

प्राप्ति स्थापना—
सर्वोदय साहित्य प्रचारान
की, वायव्यी

प्रथम बार—१
कीमत डेढ़ रुपया
१९२६

मुद्रक
मुजीबुल्लाह
कल्याण प्रेस, वायव्यी

निवेदन

प्रस्तुत पुस्तक भी पचूयमशी की कृति है। लेखक ने गांधी विचार धारा का निष्पट से अध्ययन किया है।

पुस्तक के विभिन्न प्रकरणों में लेखक ने बताया है कि किस तरह राष्ट्रीय ने सम्राट के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी विचारों को जाने का आशीर्जन प्रस्तुत किया था। भारत जैसे पिछड़े हुए देश की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति तथा देश के भविष्य में संतुलन बनाये रखने के लिये गांधीवादी विचारधारा कितनी सक्षम है पुस्तक में इसका विवेचन विद्वत्पूर्ण किया गया है।

लेखक ने बताया है कि आर्य के आनु-भुग में विश्व की विभिन्न विचारधाराओं के संघर्ष ने उसे विनाश के बिना ज्वालापुटी के मुख पर मिटा दिया है उससे बचने के लिये गांधीवाद ही एकमात्र सम्भव है।

शासन व्यवस्था-संसाधन के कम में आदि सम्प्रदाय से लेकर वर्तमान सम्प्रदायों की विचारधारा तक प्रमुख विभिन्न बलों और विचारधाराओं पर तर्कपूर्ण शैली में विवेचन किया गया है। लेखक ने विभिन्न बलों तथा विचारधाराओं की कृतियों के ऊपर संक्षेप करते हुये बताया है कि उनसे जन-समाज की क्या हानियाँ हुई हैं तथा भविष्य के लिये कितनी मात्राक सम्माननाएँ प्रतीक्षा कर रही हैं।

अन्त में लेखक ने अपने तर्कपूर्ण विवेचन द्वारा यह सिद्ध किया है कि आर्य के मूलन तथा उसके भविष्य के लिये गांधीवादी विचारधारा ही सर्वश्रेष्ठ है। निरीकरण भारतवर्ष जैसे देश के लिये वितरणी प्रत्येक स्थिति का गांधीवादी से पूर्ण अध्ययन कर लिया था।

पुस्तक के अन्त में लेखक ने जिस ढङ्ग से एक महान विचार धारा के लक्ष्य संकेतों का तर्कसंगत विवरण प्रस्तुत किया है उससे पुस्तक अनुकरणीय संग्रह बन गयी है।

बन्धुरत्न

अनुक्रम

	पृष्ठ
गांधी युग की मूमिका	१
गांधीवादी राजनीति	५
राजनीति में नैतिकता	११
समाज-रचना का कार्य	२१
गांधीजी और साम्यवाद	२६
राजनीति में क्रान्ति	३४
राजनीति का महत्त्व	४४
गांधीजी की अहिंसात्मक क्रान्ति	५१
सर्वोदय	६०
हिंसा से सपर्य	६३
सर्वोदय व्यवस्था में निर्वाचन	७०

गांधी युग की भूमिका

सम्पत्ता का इतिहास स्वतन्त्रता-प्राप्ति का इतिहास माना जाता है। मानव-जीवन तीन प्रकार के अभावों से मुक्ति चाहता है। प्रथम अभाव मनुष्य का आर्थिक अभाव है। मनुष्य की दैनिक सुनियायी आवश्यकताओं की पूर्ति का न होना उसका सर्वप्रथम अभाव है। दूसरा अभाव मनुष्य की स्वेच्छा तथा स्वतन्त्र चिन्तन के मार्ग में रुकावट पड़ना है। मनुष्य-जीवन का तीसरा अभाव सामाजिक वैषम्य है।

मानव की उन्नत और विकास का जरम स्वतन्त्रता है। प्राचीन युग में जाति रीति-रिवाज तथा धर्म आदि के बन्धन उसने ही बनाये लेकिन आगे बढ़कर वे मानव की स्वतन्त्रता-प्राप्ति में बाधक सिद्ध हुए। राजा-महाराजा, अमीर, पुरोहित तथा पण्डित आदि समाज की उन्नति के सबसे बड़े बाधक थे। इनके अतिरिक्त बीमारी हरिद्वार, दुर्मिष्ट, बाढ़ तथा अन्य प्रकार की दैहिक दैविक तथा भौतिक बाधाएँ मानव की स्वतन्त्रता में बाधक होती रही। परिणाम-स्वरूप व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का रूप भूमिन्न रहा।

संसार में जगह-जगह होने वाली धार्मिक क्रान्तियों ने मनुष्य की विचार-धारा पर सीधा प्रभाव डाला। इससे मनुष्य ने जीवन का नया मूल्यांकन किया। नया सामाजिक ढाँचा बना तथा दशान सार्वत्रिक, राजनीति और कला आदि में नयी व्यवस्था का जन्म हुआ।

मुझ ईसा तथा मुहम्मद ने परिवर्तन का आध्यात्मिक पक्ष दिया था परन्तु जीवन का कोई भी पक्ष उसके प्रभाव से पवित्र नहीं रहा। यहाँ तक कि आर्थिक जीवन भी काफी प्रभावित हुआ; किन्तु आर्थिक ढाँचे का बुनियादी स्वरूप व्योँ का लौं बना रहा। सामाजिक जीवन में बहुत से अच्छे परिवर्तन कर देने के बाद भी ये आर्थिक विचार आगे बढ़कर कुछ विवेकी पुरुषों के आचार तक ही सीमित रह गये और जन-साधारण जनसे दूर होता गया। ये विचार अपनी सच्ची आत्मीयता को कर छोड़ते बन गये, शक्ति-हीन हो गये तथा एक नारे के रूप में आधीयता के पोषक बनकर समाज को हिंसा और शोषण की ओर ले गये।

व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, वर्ग दूसरे वर्ग का तथा देश दूसरे देश का शोषण करने लगा। यही से हिंसा और असत्य का रूप आरम्भ हुआ।

मनुष्य के आर्थिक जीवन के विकास की ओर दृष्टिपाठ करने पर जहाँ शक्त-व्यथा का स्वरूप सामने आता है वहाँ हम मानव के भ्रम अर्थात् शरीर और आत्मा दोनों का शोषण पाते हैं। इन्हीं दोनों शोषणों से मुक्ति पाना मानव का चरम लक्ष्य है।

सहयोगिता के आचार पर जीवन के साधन प्राप्त करने का प्रयास मनुष्य ने जब आरम्भ किया तो उसमें प्रतियोगिता आती। इन्हीं प्रतियोगिताओं ने सभ्यता का जन्म दिया। इस संघर्ष से आत्म-रक्षा करने की प्रवृत्तिने राजा की सृष्टि की। राजा सेमिकों तथा सामन्तों की सहायता से पहले रक्षक बना किन्तु कालान्तर में यही रक्षक शक्ति भ्रष्ट बन गयी और जन-स्वतन्त्रता का पूर्ण अपहरण होना आरम्भ हो गया।

विराट की कान्तिवर्षी और विस्मृत बाहुषा इसी अपहरण के

विरुद्ध किये गये, सामूहिक प्रतिरोध की सूचक होती है इससे फ्रांस जैसा राजतन्त्र तो समाप्त हो जाता है किन्तु राजतन्त्र के समाप्त होने के बाद अहाँ पूँजीवाद तथा केन्द्रित शोषसत्ता की स्थापना होती है, वहाँ फल यह होता है कि जनक्रान्ति के बाद भी मानव मक्त नहीं होता। उसने जिस प्रजातन्त्र के रूप की स्थापना की उस पर नियन्त्रण पूँजीवाद का हो जाता है।

जेम्स बार्ड द्वारा बाण्य शक्ति के आधिष्ठातृ होने के बाद एक केन्द्रित धान्त्रिक उत्पादन-प्रणालि को बढ़ावा मिला और पूँजीवाद के उग्र स्वरूप ने प्राचीन राजसत्ता पर अधिकार जमा लिया। इस तरह से शासन और अन्य दोनों ही कुछ घसी पूँजीपतियों के हाथ में चले गये और मानव फिर अपनी राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता खो बैठा। मानव की इस निहङ्गता का प्रथम बिस्कोट रूस की क्रांति के रूप में हुआ। पूँजीवादी युग ने अपने अनुकूल साहित्य कला, दर्शन तथा अन्य प्रकार के जिस सांस्कृतिक ढाँचे का निर्माण कर लिया था उनके मूल्यों में परिवर्तन हुआ। रूसी क्रान्ति उस आर्थिक क्रान्ति का सम्प्रेषण देती है जिसके पीछे कार्ल मार्क्स के विचारों का दर्शन था। रूस में नयी क्रान्ति का प्रयोग आरम्भ हुआ। यही नहीं सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण का रूप लेकर सामाजिक नियन्त्रण में विराट के बाहुल्य से अनेकों में ये विचार पमप गये। रूस तथा चीन में इसका पूर्ण प्रयोग आरम्भ हो गया है। पूँजीवाद की भय विपन्नता अत्यधिक समृद्धि के बीच अकिंचनता, बाहुल्य के बीच दरिद्रता तथा प्रसाधों के बीच म्यपदियों ने इस विचार को पल दिया।

कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मानव की सत्ता होने न होने का निर्णय उसकी शान-शक्ति नहीं करती, प्रत्युत उसकी सामा-

शक्ति सत्ता करती है। सामाजिक विकास कक्षा विज्ञान संस्कृति दर्शन तथा मानव-चरित्र का भी निमाण कक्षा है। मार्क्स इसी लिए पूँजीवाद साम्राज्यवाद और राष्ट्यों का मज्ज करना चाहता था ताकि इससे बग-बिहीन समाज में न्याय समानता तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता अङ्गुण्य बनी रहे। यद्यपि मार्क्स के विचारों का प्रयोग रूस में हो रहा है; परन्तु राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार की सत्ताओं का कन्द्रीकरण हो जाने के कारण व्यक्ति अपनी सारी स्वतन्त्रता का रंगा। समाचार पत्रों के पृष्ठों पर आम बाढ़े छिन्-छुट समाचार इस सत्य के सातक हैं।

इस तरह प्रजातन्त्र काफ़ियन्त्र सभी केवल नाम के लिए रहे। शक्ति-प्रदर्शन और वृद्धर को पराजित करने की पूँजीवादी मनोवृत्ति यों की ल्यों बनी रही। इन पूँजीवादी शक्तियों में एक दूसरे को हड़प जाने के लिए दो-दो बिकरास पुष्ट हुए तथा अणु-बम जैसे नाराकारक आधिष्ठातों का मज्ज बिन्न भाव की हुनिबा के सामने है। भाव के मानव ने विज्ञान की दासता पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली है। कष्ट यह हुआ है कि मानव समाज के सारे नियम व्यक्ति की इच्छाओं अभिलाषाओं और आचरणकथाओं के अनुसार नहीं बल्कि भौतिक परिस्थितियों के अनुसार किये जा रहे हैं।

गांधीवादी राजनीति

गांधीवादी राजनीति, राजनीति का आधुनिक विकसित रूप है। प्रजा-तांत्रिक क्रान्ति के बाद सामन्तवादी पद्धतियों का संसार से धीरे-धीरे खोप होसा गया और उनके स्थान पर प्रजातांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। प्रजातन्त्र न मानव को पहले की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की। मनुष्य ने परिवार, जाति, समूह और धार्मिक सीमाओं को पार करके राष्ट्र की नवीन सीमाओं का सूत्रन किया। नयी सीमाओं के अन्दर स्वतन्त्रता और भ्रातृत्व के अधिकार दिये जान की घोषणाएँ की गयीं। प्रजातन्त्र की परिभाषा में हमें जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए' राज्य बतलाया गया है। गत डेढ़ सौ वर्षों से जनता इस प्रजातांत्रिक युग में रह रही है। फिर भी न तो आज वह पूर्ण स्वतन्त्र है और न उसके शोषण का ही अन्त हुआ है। और इस तरह से स्वयं प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपनी ऐतिहासिक परीक्षा में अमफल हो चुकी है। प्रजातन्त्र की जो दूसरी व्यवस्थाएँ हमारे सामने आयी हैं उन्होंने भी वर्तमान राजनातिक अमंगलियों को दूर करने के स्थान पर उन्हें बढ़ावा ही दिया है। फासिज्म वहीं पृथ्वीवाद एक अभिनायकवाद के रूप में आता है उसमें व्यक्ति का समस्त नागरिक और आध्यात्मिक अधिकारों से वंचित करके एक पन्थ बलान बाका प्राणी मात्र बना दिया जाता है। समाजवाद बगर्हीन समाज-स्थापना के पवित्र पहरय को सामने रखकर वर्ग-विरोध की लानाशाही स्थापित करता है। किन्तु वह वर्ग-विरोध या राजनीतिक दल विरोध की मनुष्य-मरहली के लानाशाही में बदल जाता है।

म्यक्ति, पूँजीवादी-बर्ग के शोषण के अंत के बावजूद भी शोषित ही बना रहता है। इस प्रकार हम दलते हैं कि समानता स्वतन्त्रता और भावुत्व के सिद्धान्त का स्वरूप वास्तवता कपीइन और शोषण में बदल जाता है।

महत्मा गांधी ने आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके एक महीन मानवतावादी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की है। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान केन्द्रीकरण का विरोध किया है। वे विकेन्द्रित गण-राज्य के पक्षपाती थे। इसे विकेन्द्रित प्रामराज भी कहा जा सकता है। गांधी जी के सर्वोद्योग का समझने के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति अपनी सामयिक सद्व्यक्तियों के आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतन्त्र है। संक्षेप में मानव के सत्त्व का राज्य रहेगा।

वर्तमान मानव-व्यवस्था के वर्ग-संघर्ष की इविनी बगहीन मानव-समाज में है। वर्गहीन मानव-समाज में राज्य के विच्छेद की कल्पना की गयी है। इसके बाद राजकीय व्यवस्था समाप्त हो जाती है और सम्पूर्ण मानव-समाज कोटुनिक समाज के रूप में परिणत हो जाता है। महत्मा गांधी के सर्वोद्योग की कल्पना बगहीन विश्व-कुटुम्ब की कल्पना है।

स्वयं महत्मा गांधी ने यह स्वीकार किया है कि वे अहिंसक साम्यवादी हैं। मार्क्सवाद से महत्मा गांधी इस अर्थ में और आगे हैं कि वे वर्गहीन मानव-समाज की स्थापना के लिए किसी व्यापक रक्त-रंजित क्रान्ति के साधनों में विश्वास नहीं करते। वे रक्त-रंजित वर्ग-संघर्ष को अस्त्र नहीं मानते। उनका ध्येय है कि मानव की समष्टि समाज है और उसका

स्वस्थ-निर्माण व्यक्तियों की सद्गुणियों पर अभित है। यदि व्यक्ति के जीवन और आचरण के दोषों को नष्ट किये बिना किसी नयी व्यवस्था का शिस्तान्यास किया जायगा तो नवीन भावनों की नींव कमजोर पड़ जायगी। महात्मा गांधी का यह भी विश्वास है कि मानव-समाज का विकास कमबख्त होता है। अतः वे मानते हैं कि पूँजी व्यवस्था के गर्भ में ही नवीन व्यवस्था का जन्म होने लगता है और उस व्यवस्था के सभी जीवित तत्त्व नवीन व्यवस्था के बीज में ही संगठित होकर आगे आते हैं। इस प्रकार नवीन व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक है कि उस व्यवस्था की पूर्व कल्पना पुरानी व्यवस्था की स्थितियों में हो और पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत ही वे नवीन जीवित तत्त्व संगठित हों जिसके द्वारा नयी व्यवस्था का निर्माण होना है।

पूँजीवादी समाज के आरम्भ में पूँजीवादी व्यवस्था खाने वाले सभी पूँजीपति-वर्ग के लोग नहीं थे। क्या तो यह भी बा सक्ता है कि सामन्त-युग में जिस वर्ग को शहरी व्यवसाय नागरिक कहा जाता था उस वर्गसे पूँजीपति, मध्यम वर्ग, निम्न मध्य वर्ग मजदूर और सर्वहारा का उद्भव हुआ है। उस समय समाज का बहुसंख्यक भाग पूँजीवादी व्यवस्था को खाने के पक्ष में था। पूँजीवाद के आरम्भ में और उसके बाद पूँजीपति-वर्ग के सकुचित स्वार्थों की पूर्ति के लिए धीरे-धीरे समाज के बहुसंख्यक भाग के हितों की रक्षा बढ़ा हो गयी। पूँजीवाद के आरम्भ में व्यक्ति को जो राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान की गयी थी यह भी आर्थिक श्रृंखलाओं में अटक रही गयी। उसको मिटाने वाला वह आर्थिक अधिकार जिसे 'सम्पत्ति के पवित्र अधिकार' के नाम से पुकारा जाता था भी उससे खीन लिया गया।

आमारी नहीं है। हमारा सभी का सहब है अपनी इच्छा से सबका एक घुमरे पर निभर होमा। मैं अज्ञेय को मानने बाछा हूँ। मैं सब इच्छानों की मुनिषादी एकता यत्कि सब जानदारों की एका को मामता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर एक आत्मी रुहानी वीर पर ऊपर ऊंचा है तो सारी दुनिया इसके साथ चढ़ती है और अगर एक आत्मी गिरता है तो उस दर्जे तक सारी दुनिया गिरती है।”

राजनीति में नैतिकता

“आधुनिक युग में गांधी जी ही ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने अहिंसामयक प्रतिरोध के सिद्धान्त को विकसित किया है। संगठित सामूहिक रूप से बड़े आन्दोलनों में उसका प्रयोग किया है और अनेक कठिन परिस्थितियों में भी वास्तविक सफल काराहयों करके इस सिद्धान्त के विस्तार को सिद्ध कर दिखाया है।”

—रिचर्ड बी. प्रेग

“मरे नश्वरीक धर्मविहीन राजनीतिक कोई चीज नहीं है। धर्म के मानी वहमों और गठानुगतिकत्व का पालन नहीं है। ह्येप करने जासा और छड़ने जासा धर्म नहीं, बल्कि विश्वव्यापी सहिष्णुता का धर्म। नीतिशून्य राजनीति सर्वथा त्याग्य है।”

—महर्मा गांधी

अब सवजनहिताय नीति पर हमें विचार करना है।

राजनीति II नीति का मेला-इस विषय पर बड़ा मतभेद रहा है कि राजनीति का नीति अर्थात् नैतिकता से क्या सम्बन्ध है ? नीति हमें बताती है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा। यह हमें बुराइयों से बचने और भल्ल काम करने का आदेश देती है। सामान्य तौर से यही विचार होता है कि नीति चाह शासन की हो या व्यापार आदि किसी अन्य विषय की, उसके व्यवहार में नैतिकता होनी चाहिये। उसमें सत्य सेवा और अहिंसा की भावना रहनी चाहिये। प्राचीन तथा अर्धप्राचीन कितने ही लेखकों ने कहा है कि राज्य को चाहिये कि मनुष्यों

उपयोग इसलिये उचित नहीं है कि ऐसा होते ही मनुष्य की क्रियाशीलता कम हो जायगी। उनका विचार है कि मनुष्य में क्रियाशीलता उत्पन्न करने के लिए सम्पत्ति का मोह बनाये रखना आवश्यक है सम्पत्ति की सत्ता की स्वीकार करने के बाद केंद्रीयकरण और मोनोक्रासी आदि के अनक दाप अनिवार्य हो जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि मानव की अपनी शासन करने की भावना उसे अत्यन्त स्वाभाविक बना देती है। उस भावना को रोकने के लिए प्रत्येक समाजवादी व्यवस्था में राज-शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो मानव के व्यवहार और आचरण पर नियन्त्रण रखे।

महात्मा गांधी मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं और उनके विचार में मनुष्य स्वार्थी नहीं है। मात्र ही सम्पत्ति मानव इतिहास में बाद में उत्पन्न हुई थी। अतः मानव में क्रियाशीलता छाने के लिए सम्पत्ति के छालथ की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का दोष नहीं है बल्कि उस व्यवस्था का दोष है जिसने व्यक्ति को उसके व्यावहारिक अधिकारों से वंचित कर दिया है और व्यक्ति और व्यक्ति के बीच दूर बनाये रखने का माध्यम अर्थ को बना दिया है। व्यक्ति का पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रहते हुए उसमें सामाजिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए शक्ति के प्रयोग से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए वा ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के बन्धन न हों। उत्पादन करने और अपने आप को विकसित करने का इसे पूर्ण अधिकार है। सर्वोदय समाज में मनुष्य अपनी सुन्दर कल्पना को साकार स्वरूप देगा। महात्मा गांधी ने कहा है।

“दुनिया के राष्ट्रों का असली लक्ष्य अपनी-अपनी अलग

भाज समाज की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था पर अत्यन्त अल्प संस्पर्ध-वर्ग तथा पूँजीपति-वर्ग के व्यक्तियों का अधिकार हो गया है। ये लोग अपने संकुचित स्वार्थों की पूर्ति के लिए राज्य युद्ध और विनाश के माटक प्रकाश करते हैं। सम्पूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण को छोड़कर उत्पादन के मारे साधनों का बेवस ब्रह्मापतियों की इच्छा पर ही दाब दिया जाता है।

भाज के अन्तर्द्वन्द्वपूर्ण पूर्वीवासी राज्यों और नवीन समाजवादी पद्धतियों के बीच में प्रजातान्त्रिक प्रणाली को अपनाते का प्रवास किया जा रहा है। लेकिन इन सभी पद्धतियों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी पद्धतियों द्वारा संघातित राज्य न तो जनता का है मित्राचल न माध्यम से चाहे इसे जनता के द्वारा करने का प्रयत्न भल ही हो दिया जाय; परन्तु यह जनता के लिए नहीं है। व्यक्ति को जो स्वतन्त्रता देने की ओपला सभी पद्धतियों में की जाती है वह कहीं नहीं रह जाती। महात्मा गांधी की नीति में राजस्वहित को विकेंद्रित करके प्रत्येक मानव-समूह को स्वतः समूह सम्बन्धी सभी अधिकार देने पर जोर दिया गया है। सामाजिक व्यवस्था में अप्रयुक्त संकुलन स्थापित हो जाने के बाद राजकीय व्यवस्था में असंगत होने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यदि विश्व के लिए ईमानदारी से इस व्यवस्था का प्रयोग किया जा सके तो व्यक्ति विश्व कुटुम्ब के सदस्य के समान हो जाता है और उस समय वर्तमान राष्ट्रों की सीमारें बकाश हो जाती हैं; क्योंकि मनुष्य मानवीय सम्बन्धों के आधार पर संगठित होता है और उस सारे वर्ग-संघर्ष, सारे द्वेष, कृष्ण बेमनस्य सेना तथा राज्य की शक्ति और हमलाकारी प्रयोगों का अन्त हो जाता है।

हम लोगों का कहना है कि वर्गहीन मानव-समाज का

उपयोग इसलिये उचित नहीं है कि ऐसा होते ही मनुष्य की क्रियाशीलता कम हो जायगी। इनका विचार है कि मनुष्य में क्रियाशीलता उत्पन्न करने के लिए सम्पत्ति का मोह बनाये रखना आवश्यक है सम्पत्ति की सत्ता को स्वीकार करने के बाद केंद्रीकरण और मोह-शाही आदि के अनेक दोष अनिवार्य हो जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि मानव की अपनी शासन करने की भावना उसे अत्यन्त स्वाधमय बना देती है। उस भावना को रोकने के लिए प्रत्येक समाजवादी व्यवस्था में राज-शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो मानव के व्यवहार और आचरण पर नियन्त्रण रखे।

महात्मा गांधी मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं और उनके विचार में मनुष्य स्वार्थी नहीं है। साथ ही सम्पत्ति मानव-इतिहास में बाध में उत्पन्न हुई थी। अतः मानव में क्रियाशीलता स्नान के लिए सम्पत्ति के छाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का दाप नहीं है बल्कि उस व्यवस्था का दाप है जिसने व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत अधिकारों से वंचित कर दिया है और व्यक्ति और व्यक्ति के बीच दूर बनाये रखने का माध्यम अर्थ को बना दिया है। व्यक्ति का पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रहते हुए उसमें सामाजिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए शक्ति के प्रयोग से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसके लिए वा देसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के बन्धन न हों। उत्पादन करने और अपने आप को विकसित करने का इसे पूर्ण अधिकार है। सर्वोदय समाज में मनुष्य अपनी सुन्दर कल्पना को साकार स्वरूप देगा। महात्मा गांधी ने कहा है।

“हुनिवा के राष्ट्री का असली लक्ष्य अपनी-अपनी अज्ञात

आजारी नहीं है। हमारा सभी का सङ्घ है अपनी इच्छा से सबका एक दूसरे पर निर्भर होना। मैं अद्वैत को मानने वाला हूँ। मैं सब इंसानों की दुनियाही एकता बल्कि सब जानदारों की ए ता को मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर एक आदमी स्थानी तौर पर ऊपर उठता है तो सारी दुनिया इसके साथ उठती है और अगर एक आदमी गिरता है तो सब इन्हीं तक सारी दुनिया गिरती है।”

राजनीति में नैतिकता

“आधुनिक युग में गांधी जी ॥ ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धान्त को विकसित किया है। संगठित सामरिक रूप से बड़े ब्रान्दोस्तनों में उसका प्रयोग किया है और अनेक कठिन परिस्थितियों में भी वास्तविक सफल सहाइयाँ करके इस सिद्धान्त के बिस्तार को सिद्ध कर दिखाया है।”

—रिचर्ड डी. प्रेग

‘मेरे नज़दीक धर्मविहीन राजनीतिक कोई चीज़ नहीं है। धर्म के मानी वहमों और गलतानुगतिक्य का पालन नहीं है। छेप करने वाला और छड़न वाला धर्म नहीं, बल्कि विरवध्यापी सहिष्णुता का धर्म। नीतिशून्य राजनीति सर्वथा स्थाय्य है।’

—महत्मा गांधी

अब सर्वजनहिताय नीति पर हमें विचार करना है।

राजनीति में नीति का मेस-इस विषय पर बड़ा मतभेद रहा है कि राजनीति का नीति अर्थात् नैतिकता से क्या सम्बन्ध है ? नीति हमें बताती है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा। यह हमें सुराश्यों से बचन और भक्त काय करने का आदेश देती है। साधारण तौर से यही विचार होता है कि नीति चाहे शासन की हो या व्यापार आदि किसी अन्य विषय की उसके व्यवहार में नैतिकता होनी चाहिये। उसमें सत्य सेवा और अहिंसा की भावना रहनी चाहिये। प्राचीन तथा अर्धप्राचीन कितने ही संस्कृतों ने कहा है कि राज्य को चाहिये कि मनुष्यों

को सदाचार का सर्वव्यवहार करना सिखायें। वे राजनीति को नीति से जुड़ा नहीं मानते। उनके मत से राजा धर्म का रक्षक है। शुद्धधर्म ही सिखा है "राजधर्म का मुख सत्य साधु की रक्षा और धर्मसाधु का दमन है। राजा राष्ट्र का सबसे बड़ा सेवक है।"

अब दूसरे पक्ष की बातें हैं। कुछ दार्शनिकों और राजनीतिज्ञों का तो पहले भी यह मत था और अब भी बहुत से इस मत के मित्र हैं कि राजनीति पर नीति का कुछ प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिये। नीति और राजनीति का एक दूसरे के विरुद्ध होना सामाजिक है। शासकों को राज्य-काय बचाने के लिए अनेक दुरे मझे काम करने होते हैं। अगर वे बात-बात में नीति के चक्कर में पड़ा करें तो राज्यकार्य चल ही नहीं सकता। दार्शनिकों या धर्मशास्त्रियों द्वारा शासन का संघात्मक होना निरीक्ष्यमान है। हर समय नीति या नैतिकता का ध्यान रखकर राज करना व्यवहारिक है। राजनीति साधुओं के लिए नहीं। इस क्षेत्र में बहुत वास्तविक वृत्त वास्तविक आदमियों की ही सफलता मिल सकती है।

यह निर्विवाद है कि संसार में दूसरे पक्ष वालों की ही समस्या है। पहले पक्ष वाले तो नगण्य हो रहे हैं। उनकी बात करने भर को गृह नहीं है। अमल में राजनीति और नीति अर्थात् नैतिकता अलग-अलग चीजें हैं। दोनों का व्यवहार एक दूसरे का विरोध है। नीति सीप्यासी है कि मनुष्य एक दूसरे से प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करे। हम सबका भाद वहन समझें और दूसरी के दुःख-सुख में काम चालें। इसकी भर सके सदा तथा सदायता करें। पर राजनीति ऐसी बातों से दूर रहती है। राजनीति में यह कर आत्मी आत्मी से सकता है, हमारी प्रति यह या रंग वाली से ही नहीं स्वयं अपनी प्रति

और अपने गाँव या नगर के आवसियों से भी। जब कि नीति विरव-वन्द्युत्थ का, सब आवसियों के भाई-भारे का या प्राणी मात्र से प्रेम का आवर्श उपस्थित करती है। राजनीति तो जुग जुग देशों को लड़ाती ही रहती है और आये दिन महायुद्ध और विरव युद्ध की भराका बनी रहती है।

आज की शासन-व्यवस्था हिंसा के आधार पर टिकी है और हिंसक उपायों से ही बनी हुई है। परिणामी राजनीति के इतिहास में मन्थावली का नाम प्रसिद्ध है। उसका मत था कि शक्ति, क्याति आदि प्राप्त करने में जो क्यार्क सफल हो जाय वही अच्छा है। उसने सफलता प्राप्त करने के लिए चाहे जैसे साधनों या उपायों का उपयोग किया हो। उसकी दृष्टि में कोई भी साधन निरिषत रूप से अनैतिक नहीं जो भी साधन सफलता प्राप्त करने में सहायक हो वही नैतिक बन जाता है। उसका स्पष्ट मत था कि संकट के समय रक्षा के लिए आवसी का क्या निर्दयता न्याय अन्याय सब भूट के विचार के चक्कर में न पड़ना चाहिये। उसे तो जैसे भी बन सत्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। इस तरह की सारी बातें दूसरों ने चाहे न कही हों पर आचरण में तो बराबर आती रही हैं। इसलिए कौंसिलों में, अदालतों में राजकीय धोषणाओं में चुनावों में पक्ष-प्रतिष्ठा पाने में, वहाँ देखो कूटनीति और भूतता का बोलबाला मिलाया है।

गांधीजी की दृष्टि—ऐसी परिस्थिति में गांधीजी का आगमन राजनीति के इतिहास में एक महान पदमा है। उनकी दृष्टिकोण व्याप्यात्मिकता पर आधारित था, उनकी व्याप्यात्मिकता प्राणी मात्र से प्रेम करने उनके पट्ट बूर करने और शोक सेवा का जीवन बिताने में थी। इसपर का दरान सत्य का दरम करना

था। ये अपने आप को सत्य का शोषक मानते थे। अपनी आत्म-
कथा का उन्होंने सत्य के प्रयोगों का नाम दिया है।

गान्धीजी ने कहा है कि 'सत्यवादी भीरु निरप सत्य के
साक्षान् इरान करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य ईश्वर की
सृष्टि के छोट से छोट प्राणी से प्रेम करे, ठीक वही प्रकार जैसे
कि अपने आप से करता है। जो मनुष्य इस बात का
प्रयत्न करता है वह जीवन में किसी क्षेत्र से अपने आपको वृथका
नहीं कर सकता। यही कारण है कि मेरी सत्य की साधना ने
मुझे राजनीति के क्षेत्र में आ गया दिया। इसी प्रकार छत्तार
के मित्र ज्ञान दास राज्य की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं तो
स्वयं के राज्य के लिए प्रयत्नशील हूँ जिसका दूसरा नाम आध्या-
त्मिक मुक्ति है। मेरे लिए मुक्त मानव मेरे देश और मनुष्य
जाति की निरन्तर सेवा का मार्ग है। प्रत्येक प्राणी के साथ मैं
आत्मसात् रहना चाहता हूँ। गीता के शब्दों में मैं मित्र और
शत्रु दोनों ही के साथ शान्तिपूर्वक रहना चाहता हूँ। अन्तु
मेरी ईश-भक्ति अनन्त स्वतन्त्रता और शान्ति की भूमि की ओर
मेरी यात्रा में एक आस्था मात्र है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि
मेरे लिए जर्म से वृथका कोई राजनीति नहीं है। राजनीति धर्म
की अनुगामिनी है। जर्म से शून्य राजनीति सत्य का एक आश्रय
है। क्योंकि सबसे आत्मा का हमेशा होता है।

इस प्रकार गान्धीजी राजनीति में जर्म अधिका सत्य का समा-
वेश करते थे। उनकी यह बात अधिकतर पश्चिमी लोगों को ही
सही अपने भारतीय विचारकों को भी बहुत समझी जाती थी।
पर गान्धीजी यह कह रहे थे। जब लोकमान्य तिलक का मत था कि
राजनीति साधुओं का क्षेत्र नहीं है। गान्धीजी ने कहा कि 'राज-
नीति साधुओं का भीर क्षेत्र साधुओं का क्षेत्र है। साधुओं से

मेरा मतलब इस राज्य से सूचित अच्छे से अच्छे व्यक्ति से है ।” इसी प्रकार जब रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि “धर्म की इस महान विधि का राजनीति की इस कमजोर नौका में जो वल्लभन्वी की कल्प लहरों से टकराती रहती है मत रलो ।” गांधीजी ने जवाब में लिखा कि “बिना धर्म के राजनीति एक मुर्दा है, जिसको सिवा जला वन के और कोई उपयोग नहीं हो सकता ।” गांधीजी के विचार से धर्म का अर्थ कट्टर पन्थ में नहीं है । उसका अर्थ है, चिरब की एक नैतिक सुन्यवस्था में भ्रष्टा । समाज के प्रत्येक कारोबार में राजनीति क मोठि-बिहीन होने से मनुष्य का सारा जीवन-व्यवहार ही अनीतिसय है । राजनीति का सजाने और साधुओं का काम न माने जाने से भले आदमी इसमें आने से बचते रहते हैं । वे भद्राश्रयों से धारा-समाधों से और सरकारी पक्षों से दूर-दूर रहत हैं । यदि राजनीति सुपर जाय या नैतिकता युक्त हो जाय तो हमारे सांख्यिक क्षेत्र की गन्तुगी इट जाय । गांधीजी ने इस महान क्रान्ति का श्रीगणेश कर दिया । उनक विचारों और कार्यों का सुप्रमाण सभी सांख्यिक अर्गों पर विलक्षण रूप से पड़ा ।

यह कहा जा चुका है कि गांधीजी ने यह सिद्धान्त अपनाना की राजनीति नीति-युक्त ही होनी चाहिये । बिना नीति की राजनीति सर्वथा त्याग्य है । नीति की बात यादव में कोई नई बात नहीं थी । मयी बात उसके प्रयोग के विधि है । गांधीजी ने सांख्यिक तथा सामूहिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया । यहाँ तक की राष्ट्रों के मोर विचार को दूर करने में अनीति का आशय न लिये जाने का आग्रह उन्होंने किया । गांधीजी के इस विचार की विशेषता की समझन के लिए हम वनसे पहले की स्थिति से उसकी तुलना करें ।

अन्य नैतिक इतिहासों का आविष्कार किया था । यहाँ एक ओर राजनीति की प्रतिष्ठा करके उसे आध्यात्मिक बना दिया था वहीं दूसरी ओर धर्म का अनेक ऐसे पहलुओं से छोड़कर बना दिया था, जिन्हें पुनः-विश्व हिन्दू एकमात्र धार्मिक रूप देव है । इतिहासों का वर्णन ऐसे अनेक पानों में एक है जिन पर उन्होंने रुढ़ि धिक् इन्तुओं के बिड़ड़ विवेक्षीय भाग्यीयों के बिड़ड़ का नेष्ट्र किया है । उनके माथ व्याप करने के बिंदु पर भी इसे करना चाहिये कि इस देश में अत्युपवृत्त का अविद्यापन मनु करने की कायिरा करें ।

महर्षि गांधी को अगाध विश्वास था देशा विरहास को अम्याप्रमरालि पर अगम्य मर्या के साथ नका है और जो कभी कभी तो प्रेरणा की ही हुई ईरवरीय प्रेरणा तक पहुँच जाता है । यह मल्लिक की अपेक्षा हृदय और बुद्धि की अपेक्षा आध्यात्मिक प्रेरणा से अधिक प्रभावित होठ और करते मा थे । बहुत बड़ा जब विभिन्न परिस्थितियों में वह अपने अनुयायियों का परेशान कर देनेवाली सलाह देते थे तब स्वयं स्वभावात्मा के बिंदु दुर्बोध करम उठाते थे तब अपना और ब्रह्म समाधान 'मेरी अन्तः-रात्मा की आवाज' इन सीधे-सादे मगर अगम्य शब्दों से करते थे । सत्ता जीवन और इसके विचार यह गांधी की आत्म का मनु आवरा था । बिंदु सीमा तक उन्होंने अपने मनीषाओं अपनी क्रियाओं और अपने जीवन की मिमत्रित किया था हमारे आत्मी ऐसे देलकर बाह-बाह करने लगते थे और उनके साथ हय इस सीमा तक नहीं पहुँच सकते हैं यह निगारा का माथ भी उनके देश ही जाता है । गांधीजी इसका अनुभव करते थे । और करते थे । अगद तुम अपने पर काबू पाओ तो राजनीतिक क्षेत्र पर तुम्हारा अधिकार स्वयं ही मापगा । यह अपनी

सुर्वेक्षणों के कारण अपने साथ कोई रियायत नहीं करते थे। वह अपने स्वभाव और रुचि में बहुत सरल और उपस्थी थे। सत्य और अहिंसा थे दोनों प्रवृत्तारे थे मिनके सहारे उन्होंने सदा अपना मार्ग टटोला है और कांग्रेस तथा राष्ट्र के सहारा को भारतीय राजनीति के नूतनी समुद्र में लेने की कोशिश की है। गांधी जी की युद्ध मूर्ति मानव दृश्य थी। यही उन्होंने अपना धर बनाया। औरों को अपेक्षा वह इस बात को कही अच्छी तरह जानते थे कि कितनी कम बर्बाई लड़ी और शांती गयी है।

सन् १९१ ई० में राष्ट्रवादी भारत ने अहिंसा की शक्ति एक व्यावहारिक राजनैतिक अस्त्र के रूप में सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिखायी। वह मनुष्य की आत्मा की महान विजय का भी प्रदर्शक था। वह समझने के लिये कि अहिंसा का मुख्य एक राजनैतिक अस्त्र से बढ़कर है, वह जान लेता आवश्यक है कि गांधीजी तप और त्याग पर इतना जोर क्यों देते थे यह बात भी साफ तौर पर समझने की है। अहिंसा—प्रेम के सर्वज्ञान और सत्य की साधना सिद्धान्त के साथ इस प्रकार जुड़ी हुई है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। वस्तुतः विरह प्रेम का नाम ही अहिंसा है।

श्री जयप्रकाश जी ने ठीक ही कहा है कि यहाँ दूसरे व्यापारिक सुधारों ने चरित्र निर्माण और जीवन के दृष्टिकोण मूल्यों की रक्षा की, यहाँ गांधीजी ने उसको सब सामान्य सामाजिक रूप में अमल में लाने के लिये एक रास्ता खोज निकाला। व्यक्तिगत रास्ता अथ भी है और वह बुनियादी रास्ता है, लेकिन यह रास्ता स्वायत्त के बजाय नैतिक सिद्धान्तों और

गांधीजी दाशानिकों ने सामय-जीवन के बिचार दूर करने को भावना रूप महत्व दिया है, इसमें कोई संशय नहीं। परन्तु उनका चन्द्रचिन्दु प्रायः व्यक्तिगत ही रहा। वे अलग-अलग अपने मोक्ष के प्रयत्नों में लग रहे। बौद्ध और ईसाई धर्म बाह्यों ने अपना संगठन किया तो उनकी दृष्टि भी सांसारिक नहीं रही। अधिकतर धर्मरिया लोगों के पारलौकिक विषयों का चिन्तन-मनन महत्व का था। वे सोचते थे कि हमारी साधना से यदि दूसरे माइनों का व्यवहार ठीक भी न हुआ तो हमें तो इसका फल मिलेगा ही। इस प्रकार वे अपनी आन्तरिक शान्ति से संतोष करते थे।

गांधीजी की विशेषता यह थी कि उन्होंने नैतिक गुणों का उपयोग केवल व्यक्तिगत जीवन के सुधार तक परिमित न रखकर इसे सामाजिक क्षेत्र तक विस्तृत किया। उन्होंने अपनी बाखी से ही नहीं बल्कि इसल बढ़कर अपने आचरण से भी मानव-समाज का नयी दृष्टि दी। उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि जैसे नैतिक गुणों का सम्पात करके मनुष्य अच्छा सामाजिक व्यवहार करने वाला बन जाता है वसी प्रकार इन गुणों का उपयोग समाज-सुधार के लिए हो सकता है। इसलिये मनुष्यों को न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक सुधार की चेतना होनी चाहिये। इसी के लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आन्दोलन काष्ठ में ही लोगों के सामने आत्म-पशुति से रहने का आर्ष रखते हुये व्यक्तिगत जीवन के सुधार को काफी महत्व दिया है। तथापि उन्होंने जीवन के सामाजिक पक्ष की अवहेलना नहीं की। उन्होंने बत लाया कि अहिंसा और सत्य के सिशान्तों को सामूहिक जीवन सफल बनाने के लिये किस प्रकार बाध रूप और आकार देना चाहिये।

राजनीति बहुत ही गम्भीर क्षेत्र है। इसमें प्रायः बिपन्न परिस्थितियों से निवृत्त होकर न्याय और धर्म के पथ से गिरना पड़ता है। यह कुछ बेहंगमी सी बात वा लगती है; लेकिन इसमें सच्चाई है। क्या जाता है कि राजनीति में अक्सर वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो न्याय-अन्याय की बहुत परवाह नहीं करता। लेकिन महात्मा गांधी की बात निराश्वरी थी। वह अत्यन्त न्याय-परायण सतर्क तथा ऊँचे आदर्शों पर दृढ़ रहनेवाले थे और फिर भी राजनीतिज्ञ थे। वह भारत की एक सनातन पहेली थे। दुर्लभ चारित्रिक ऊन्नति निर्दोष व्यक्तिगत जीवन स्फटिक की तरह साफ दिखन वाली व्यवहार की शुद्धता व गम्भीरता और दृढ़ धार्मिक मनोवृत्ति—इन सब गुणों के अद्भुत समन्वय गांधी जी के चित्र को देखकर हमें महान् आध्यात्मिक नेताओं और संतों की याद आ जाती है। भारतीयों में एक नयी मानना आत्ममन्मान और संस्कृति के लिए अभिमान के भाव पैदा करने और पुनर्जीवित भारत का स्तुतिशायक नता होने के कारण वह एक महान् राजनीतिज्ञ से भी कहीं अधिक हैं। वह महान् दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। जैसा कि रिचर्ड क्रिपंड ने स्पेन्डरे में लिखा है। 'एक भारतीय राष्ट्र का अत्यन्त अवीरता के साथ जन्म हो रहा है। अभी वह प्रयोगकाल में है; लेकिन उसकी बाधा रूप-रेखा का हम देखा सकते हैं।' गांधी जी इसके निर्माता थे। अंग्रेजों के लिये वह कठिन पड़ेची थे और उनके भारतवासी अनुयायी मले ही उन्हें समझ न सके उनके नेतृत्व का मानत थे। महात्मा गांधी संसार के ऐसे महान् पुरुषों में से एक हैं जिसकी प्रशंसा सब करते हैं लेकिन समझ बहुत कम सकते हैं। उन्होंने राजनीति में धर्म और नीति की प्रतिष्ठा की थी और राजनीतिक क्षेत्र में मौखिक शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए

अमृत नैतिक हथियारों का आविष्कार किया था । वहाँ एक ओर राक्षसीति की प्रतिष्ठा करके उसे अभ्यात्मिक बना जासा था वहाँ दूसरी ओर धर्म की अनेक ऐसे पहलुओं से छोटिक बना रिया था जिन्हें पुण्यत्रय किन्तु एकमात्र धार्मिक रूप देते थे । हरिजनो का अस्थान ऐसे अनेक प्रश्नों में एक है त्रिन पर उन्होंने स्मृति प्रिय शत्रुओं के विरुद्ध बिबेक्षीय भावों के विद्रोह का नेतृत्व किया है । उनके माथ स्वाय करने के लिए यह भी हमें करना चाहिये कि इस देश में अस्तुरमता का अभिशाप नष्ट करने की काशिश करें ।

महात्मा गांधी की अगाध विश्वास था ऐसा विश्वास जो अम्यामशक्ति पर अगम्य महा क साध बढ़ा है और जो कमी कमी तो मेरखा को भी हुई ईश्वरीय मेरखा तक पहुँच जाता है । यह मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय और पुष्टि की अपेक्षा आन्तरिक मेरखा से अधिक प्रभावित होत और करते आये । बहुत दफा जब विभिन्न परिस्थितियों में वह अपने अनुयायियों को परेशान कर देनेवासी सलाह देते या स्वयं सर्वसाधारण के लिए कुर्बान करम उठाते थे तब अपना और जनता समाधान मेरा अस्त-रामा की भाषा में इन सीधे-सारे मगर अगम्य शक्तों से करते थे ।

सारा जीवन और ऐसे विचार यह गांधीजी के जीवन का मूल आधार था । जिस सीमा तक उन्होंने अपने समाचारों अपनी क्रियाओं और अपने जीवन को नियंत्रित किया था हमारे आदमी इसे देखकर बाह-बाह करने लगते थे और उनके साथ हम इस सीमा तक नहीं पहुँच सकते हैं यह निराशा का भाव भी हममें पैदा हो जाता है । गांधीजी इसका अनुमन करते थे । और कहते थे । 'अगर हम अपने पर काबू पा लें तो राक्षसीय क्षेत्र पर पुनराय आविष्कार स्वयं हो जायगा ।' यह अपनी

दुर्बलताओं के कारण अपने साथ कोई रियायत नहीं करते थे। वह अपने स्वभाव और दक्षि में बहुत सरल और सपत्नी थे। सत्य और अहिंसा थे दोनों प्रवृत्तारे थे जिनके सहारे उन्होंने सदा अपना मार्ग टटोला है और कामेस तथा राष्ट्र के जहाज को भारतीय राजनीति के नूतनी समुद्र में लेने की काशिश की है। गांधी जी की युद्ध भूमि मानव हृदय की। वहीं उन्होंने अपना घर बनाया। औरों की अपेक्षा वह इस बात को कहीं अच्छो तरह जानते थे कि कितनी कम शक्ति थी और गांधी गयो है।

सन् १९१ ई० में राष्ट्रवादी भारत ने अहिंसा की शक्ति एक व्यावहारिक राजनैतिक अस्त्र के रूप में सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिखायी। यह मनुष्य की आत्मा की महान शक्ति का भी प्रदर्शक था। यह समझने के लिये कि अहिंसा का मुख्य एक राजनैतिक अस्त्र से बढ़कर है, यह जान लेना आवश्यक है कि गांधीजी उप और त्याग पर इतना जोर क्यों दते थे यह बात भी साफ सौर पर समझ की है। अहिंसा—प्रेम के तरह-ज्ञान और सत्य की साधना सिद्धान्त के साथ इस प्रकार जुड़ो हुई है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। वस्तुतः विरब-प्रेम का नाम ही अहिंसा है।

जी अयमकाश जी ने ठीक ही कहा है कि वहाँ दूसरे आध्यात्मिक सुधारों ने धर्म निर्माण और जीवन के पक्षपर मनुष्यों की शिक्षा दी, वहाँ गांधीजी ने उसको सब सामान्य सामाजिक रूप में अमल में लाने के लिये एक रास्ता खोज निकाला। व्यक्तिगत रास्ता अब भी है और वह मुनियाही रास्ता है, लेकिन यह रास्ता स्वयं के बजाय नैतिक सिद्धान्तों और

विचारों पर आधारित है। मैत्रिक मन्त्रों को व्यापक रूप में व्यवहृत करने की गोपी जी की इस पद्धति में एक ठोस कार्यक्रम निहित है। निरिपक्ष परिस्थितियों में सुराई के प्रति अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धान्त पर यह नीति आधारित है। व्यक्ति की सुराई के विरुद्ध न कि व्यक्ति के विरुद्ध।

समाज-रचना का कार्य

गांधीजी समाज संस्कार के साथ समाज रचना का मोक्ष कर रहे और कराते रहे। उनके इस कार्य का महत्व गांधी जी के समय में बहुत कम लोगों ने समझा। किन लोगों ने उसमें आग जिया उसमें से अधिकतर ने उसे अपने नायक की आवा मानने के रूप में किया। स्वयं उनकी उस ओर विशेष रुचि या आकर्षण न था। पर गांधी जी उसे अनिच्छा मानते और बहुत महत्व देते थे। बात यह थी कि उनके सामने बराबर यह प्रश्न रहा कि अहिंसा और सत्य के आधार पर व्याप-पूर्ण समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिये? और उसका आधार रखते हुये कहाँ तक उसके निकट पहुँचा जा सकता है? प्राचीन दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस विषय पर तो खूब चिन्तन और मनन किया तथा अपनी कृतियों में प्रकाश डाला। पर वह विचार बहुत कम किया कि समाज संगठन कैसे इस तरह का बने कि मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिये अनुकूल वातावरण हो। गांधी जी ने आध्यात्मिक विचारधारा को व्यक्तियों तक ही सीमित न रखकर उसका समाज-व्यवस्था और परिस्थिति-निर्माण में विशेष समावेश करने का विचार किया और इस दशा में जीवन भर लगे रहे।

जैसा कि श्री कृपलानी ने कहा है “गांधी का मत था कि नैतिक अप्रवृत्ति ही में नहीं रहती बल्कि समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में निहित होती है। अतः सामाजिक संगठन को आवश्यक जागरूक करना चाहिये और उसमें सुधार करना चाहिये जिससे वह नैतिक धर्म को प्रतिबिम्बित करे।” मनुष्य समाज में पैदा होता है, वही में मरता है। मानव

शरीर की मांदि बस समाज को भी ईश्वर का उपयुक्त मन्दिर बनामा चाहिये । कुछ में निष्ठा करने के बार यह आकांक्षा प्रकट की थी कि इनका तबतक फिर्त-फिर पुनर्जन्म हो, जबतक कि अन्तिम मानव का कल्याण न हो जाय और जनतंत्र के अधि-कार पर व्यवस्थित और संगठित समाज में नागरिक का कर्तव्य निमान पाछे, अपनी दिनचर्या में प्रत्येक सामान्य की और पुरुष के लिये नैतिकता पूरा जीवन सम्भव हो सके ।

अर्थात् समय-समय पर कुछ सन्तों और महात्माओं आदि य समाज में उसके सुखी होने की बात बड़ी पर प्राय आशमियों की नीति स्वार्थमूलक रही । उन्होंने अपना हित साधा । अपने परिवार बांधों का अपनी आर्थिक-चिरायी या अपने समूह का । अपने पराये का भेव बना रहा । पारचात्य सूत्रधारों ने यह सिद्धान्त रखा कि अधिकांश लोगों का अधिकतम हित हो । यह 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' की बात हुई । इसकी दृष्टि में अधिक आशमियों का हित साधन करने में कुछ लोगों के हितों की अचहेचना हाथी हो ता उसे होने देना चाहिये । इस प्रकार राज्य में बहुमत अल्पमत की बात बड़ी । हा या अधिक पक्षों की पार्टीबन्दी या रजगत राजनीति की बात आयो । परसे बताया जा चुका है कि आधुनिक लोकतन्त्र अखे ही 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' हो यह 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' व्यापि नहीं । इसलिये हममें सत्ता की होय ईप्सा होय या कबहू आदि स्वामाधिक है जिसके घातक परिणाम जग आहिर हैं ।

गांधी जी की समाज-रचना का यह शेष असह्य था । उन्होंने घोषणा की—“मैं व्यादा से व्यादा सफा के व्यादा से व्यादा मछे के सिद्धान्त को नहीं मानता । उसे मंगे रूप में देखे ता बसका अर्थ यह होता है कि ५१ पीसरी के माय खिने गये हितों पर

सबका बलिदान कर दिया जाना उचित है। यह सिद्धान्त निन्द्य है और इससे मानव समाज का बहुत हानि हुई है। सबका ब्यादा से ब्यादा मरना करना ही एक सच्चा गौरव युक्त और मानवता युक्त सिद्धान्त है और यह सिद्धान्त अधिकतम स्वार्थ त्याग से ही अभिस्र में लाया जा सकता है।'

गांधी जी ने राजस्यबस्या के सब वर्गों में 'बहुजन हिताय' नीति का पट्टियाग कर 'सबजन हिताय' नीति रखी। उनकी सूझ बूझ से यह बात सिद्धी न रहो कि राजनीति बहुत कुछ अर्थनीति से प्रभावित और निर्भरित होती है। इसलिये उन्होंने अब ब्यबस्था के लिये मो 'सबजन हिताय' नीति रखे जाने का आग्रह किया। उनको विचार बाध को इस गुण के कारण 'सर्वोदय' कहा जाता है।

राज्यब्यबस्था सम्बन्धी आदर्श — समय-समय पर अनेक लेखकों क बयों और वार्शानिकों में अपने-अपने ढंग से आदर्श राज का चित्र लोका है। वर्माचार्यों ने उसे रामराज्य या पृथ्वी पर इश्वर का राज्य आदि कहा। उन्होंने तथा उनके अनुयाहियों ने अपने दैनिक जीवन में विविध सदगुणों का परिचय दिया और उससे सर्व-साधारण को उस सुन्दर सब-हितकारी राज्य की कुछ झलक मिली। तथापि अब से पहले अधिकतर लोगों ने उस प्रायः कास्पनिक या केवल मन-बहलाव की बात मानी।

पर अब हमारा अधिकाधिक आदर्श इस पर ब्यारे बार और गहराई से विचार करना आवश्यक समझते हैं। जगह जगह कितने महानुभाव इसे सम्भव या व्यावहारिक समझन लगे हैं, चाहे इसका मूर्त रूप कितने ही अर्थ के बाद

शरीर की मति उस समाज को भी ईश्वर का उपयुक्त मन्दिर बनाना चाहिये । मुख ने निर्बाध करने के बाद यह आकांक्षा मकट की थी कि 'उनका लक्ष्य फिर-फिर पुनरुत्थान हो अवश्य कि अन्तिम मानव का कल्याण न हो जाय और जनतंत्र के अन्तिम कार पर व्यवस्थित और संगठित समाज में नागरिक का कर्तव्य निभाने वाले, अपनी दिनचर्या में प्रत्येक सामान्य ली और पुरुष के लिये नैतिकता पूर्ण जीवन सम्भव हो सके ।'

वर्षादि समय-समय पर कुछ सन्तों और महात्माओं आदि व समाज में उनके सुनी होने की बात बही पर मास आदिमियों की नीति स्वाधमूक्त रही । उन्होंने अपना हित साधा । अपने परिवार बाँधों का अपनी आति-विदायी या अपने समूह का । अपने पराये का जेद बना रहा । पारथात्य सूत्रधारों ने यह सिद्धान्त रखा कि अधिकारी लोगों का अधिकतम हित हो । यह 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' की बात हुई । इनकी दृष्टि में अधिक आदिमियों का हित साधन करने में कुछ लोगों के हितों की अवहेलना होती हो तो उसे होने देना चाहिये । इस प्रकार राज्य में बहुमत अल्पमत की बात नहीं । या अधिक पक्षों की पार्टीबन्दी या दलगत राजनीति की बात नहीं । पहले कहाया जा चुका है कि आधुनिक लोकतन्त्र मसौरी 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' हो यह सर्वजन हिताय सबजन सुखाय' कदापि नहीं । इसलिये उसमें सत्ता की हानि ईश्या होय या कलह आदि स्वाभाविक है जिनके घातक परिणाम जग जादिर हैं ।

गांधी जी को समाज-रचना का यह होय असह्य था । उन्होंने याचना की—'मैं व्यापार से व्यापार सरका के व्यापार न व्यापार मझे के सिद्धान्त को नहीं मानता । उसे नीति रूप में देख तो उसका अर्थ यह होता है कि ५१ पीसदी के आम लिये गये हितों पर

योग पूरे मेस-मिखाप के साथ रहेंगे। इस तरह हिन्दुस्थान में
 शुभाशुत के लिए और किसी तरह की नरो की चीजों
 के लिये कोई जगह नहीं हो सकती। लियों को वही
 अधिकार होंगे जो पुरुषों को। यह हिन्दुस्थान है जिसका मैं
 सपना देखता रहता हूँ।”

गांधीजी और साम्यवाद

अक्सर यह कहा जाता है कि साम्यवाद को हिंसा से हटा दिया जाय तो गांधीवाद और साम्यवाद एक ही चीज है। या गांधी जी अहिंसक साम्यवादी थे या गांधी जी और साम्यवादियों के बीच साम्य का कोई फर्क नहीं, केवल साधन का ही फर्क है। साधन की दृष्टि यानी सत्त्व और अहिंसा पर गांधी जी का जोर था। साम्यवाद इस शर्त को मंजूर कर ले तो गांधीवाद और साम्यवाद एक ही चीज हो जाते हैं। ऐसे कथनों के प्रमाण में कुछ गांधी जी के शब्दों का भी आधार मिल सकता है।

माक्स का भी कथन है —

Not until the dictatorship of the proletariat is fully-established and has attained its full stature. Will human Society be classless and need for enjoying peace equality and freedom from war and violence After communism is established in the world there will be no classes and class conflicts No private property in the means of production and no room for profiteering Hence there will be no need for violence also and so nonviolence will in a natural way There will also be no need for complicated machinery of Government and the time will arrive for the world of the state of ideal-anarchy which Gandhi ji is common

with others ide lists dreamt of Discerning men must exert to help nature to fulfil itself. In nature it is only the end which counts not the means. So the distinction between so-called fair and foul means is unphilosophical. The means must be examined only for their effectiveness for achieving the end in view. Those who resort the destined course of evolution whether eggorantly foolishly or selfishly must be removed from the way

किसी मुक्त की तीन जिन्दगियाँ होती हैं—

१ राजनैतिक २ आर्थिक और ३ सामाजिक ।

गांधी जी न केवल भारत का नए स्व अपने हाथ में लिया वरन् देश की राजनैतिक जिन्दगी अंग्रेजों के हाथ में थी, आर्थिक जिन्दगी पूँजीपतियों के तथा सामाजिक जिन्दगी प्रतिक्रियावादियों के हाथ में थी। गाँधीजी ने अंग्रेजों के हाथ से राजनैतिक जिन्दगी को छुड़ाने के लिए सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया आर्थिक जिन्दगी का पूँजीपतियों के कब्जे से मुक्त करने के लिए खादी तथा ग्रामत्याग का रास्ता बताया और सामाजिक जिन्दगी को प्रतिक्रियावाद से मुक्त करने के लिए हारजन-संस्था तथा ग्राम-संस्था का कार्यक्रम बताया ।

गांधी जी का अहिंसात्मक तरीका बग-संस्था के रथान पर बर्त-परिवहन है । ये रापक बग का प्लस म कर उससे उत्पादक बनने की अपेक्षा करते थे और हम सामाजिक क्रांति का एक निरिक्त कार्यक्रम देश के सामने पेश करत थे । सन् '४४ के सेल से छोटे ही गांधी जी नविपमता की इस भीषण समस्या को दूर

किया था कि पौरुष बग-विपमता को दूर करने के लिए शक्ति
 जारी करने में हठाया जाय ता मानवता मिटाना को शिष्टार
 बन जायेगी और वह हिंसात्मक तरीके से अपना मारा कर
 दासेगी । बादर आने ही कहीं 'अविज्ञ भारत चरमा संप'
 द्वारा एक नवीन शक्तिकारी कर्म किया । उन्होंने 'चरमा
 संप' के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमकी मारी प्रवृत्ति शायद
 हीन समाज-रचना की रीति में इनो पादिये । बग-परिवर्तन
 के आन्दोलन के नश्वर के लिए उन्होंने इस के शिष्टित नौजवानों
 से अपील की । ७ लाख नौजवानों का अपने का हिसान मजदूर
 बना कर ७ लाख गांधी में बैठ जान का कहा । इस तरह उनमें
 विज्ञान होकर ही वे इनका नश्वर करें तथा उन्हें समूह बनाकर
 अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आर्थिक व्यवस्था के सुधार
 के लिए शोषक बग के भरोसे से मुक्त होकर हममें शक्ति होने से
 इम्कार करने की साम्यता पैदा करें । हम ही आर से शोषक वर्ग का
 आग्रह ध्यान की परिस्थिति का और निरासे । उन्हें जमान की दीक्षा
 पर सिखी बातों को बतायें । उन्हें स्पष्ट रूप से कहें कि "अगर
 वे अपना बग परिवर्तन कर मजदूर नहीं बनते हैं तो वे अनिवार्य
 रूप से बग-संप के सड़क का आमात्रद करते हैं । बग-संप की
 विभीषिका क्या है वह आगी म-पञ्चाय में देखा ही गया है । जब
 एक समूह दूसरे समूह से संप में लगे जाता है तो मनुष्य
 होतान ही जाता है । बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यकों को छुटना,
 घर जलाना, विधियों पर अमानुषिक व्यवहार करना आदि
 सामान्य बात हो जाती है । अतः अगर वे निष्क्रिय बन-
 कर हमारे और मजदूर के संप को फेंकने देंगे तो बहुसंख्यक
 मजदूर द्वारा उनकी हानत बही होगी जो पूर्वी और पश्चिमी
 पञ्चाय में बहुसंख्यकों द्वारा अल्प संख्यकों की हुई । शोषक

वर्ग के लोग मजदूर बनने की तकलीफ से बचते हैं। वे अपने कपड़े की सफेदी को बचाना चाहते हैं। सेतों में मजदूरी करने से, अपन क्षीर में कीचड़ डालने से भागते हैं। क्योंकि वे नहीं समझते हैं कि वर्ग-परिवर्तन की तकलीफ से वर्ग-सर्वे की अधिक तकलीफदेह है। उनको होरा नहीं है कि आज वे जहाँ कपड़े की सफेदी को बचाना चाहते हैं वहाँ उमका माया बचना एक मुश्किल हो जाता है। जो आज कीचड़ से भागते हैं उन्हें सन से बचना मुश्किल हो जायगा।

गांधी जी एक ओर नौजवानों को गाँव में भेजकर समग्र मास-सेवा के कार्यक्रम द्वारा इस नवान्वाहिसारमक क्रांति की दिशा में एक निश्चित कदम रखना चाहते थे और दूसरी ओर सारे देश में वर्ग-परिवर्तन की दिशा में हलके-हलके कार्यक्रमों से इस आन्दोलन के लिए देश भर में एक मनोवैज्ञानिक वातावरण की सृष्टि करना चाहते थे। इस दिशा में पहला कदम चरखा संघ द्वारा सूत शर्त के नियम का था। उन्होंने सादी पहनने वालों के लिए कम से कम दो पैसे का सूत कातकर देना अनिवार्य कर दिया जिससे थोड़े परिमाण में ही सही शरीर श्रम द्वारा प्रत्यक्ष उत्पादन कर के उत्पादक वर्ग के साथ एकतात्मकता स्थापित करें। अपनी दृष्टि वर्ग-परिवर्तन की आवश्यकता की ओर केन्द्रित करें। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि 'जो लोग कम से कम थोड़ा साधन पदार्थ उत्पादन नहीं करते हैं उनके खाना खाने का अधिकार नहीं है।'

क्रांतिकारी तरीके का मुकाबिला क्रांतिकारी तरीके से ही हो सकता है यह बात आपको समझ लेनी चाहिये। आज की परिस्थिति को भी क्रांतिकारी तरीका बतायेगा चाहे वह मुस्क को मारा की ओर ही क्यों न ले जाय जनता उसी ओर मुड़ेगी। जमाने की माँग है 'वर्गहीन समाज' की स्थापना। इसके लिए

रुस के आधार पर कम्यु नल एक दिशा बता रहे हैं। वे उत्पादकों को समाजिक शोषकों का गला घटाना चाहते हैं। गांधीजी ने भी जयपुर के अधिवेशन में बगहीन समाज का प्रस्ताव दिया था। लेकिन गांधीजी का तराफ क्या था ? आज हम बेशक हैं कि बड़े से छोटे छोटे नवा ठक कम्युनिस्टों से मुक्ति का काम की बात करत हैं। जनता नेताओं से पूछेगी कि आप मेर्यादीन समाज बनाना चाहते हैं। अगर इस तरह की विचार धारा को पुष्टि न है तो आप हो बताइये कि आप किस तरीके से ऐसा करना चाहते हैं ? आपके इस सवाल का जबाब देना है। आप वैज्ञानिक तरीका बताएँ ?

३. माक पहले विरम के राजनीतिक क्षेत्र में एक अतिशारी समाधान का माँग की गयी। इस समय भारत में अमेरिका की समाधि की माँग था। आतंकवादी इच्छा, आधारभूत आदि विरोधों से प्रेरित होकर कुछ लोग एक आतंक का अतिशारी तरीका पेश करने में उत्तर हुए। नरम बलवाने विधानसभा की पहार दीवारी के अन्दर से भी अमेरिका राज्य अठम करना चाहते थे। जमता उनके इस वैधानिक तरीके की ओर न बलकर आतंकवादीयों के अतिशारी तरीकों की ओर ही मुड़ रही थी। उस समय यदि गांधीजी ने अमर्याद और सत्याग्रह का एकरा और वैदहीन अतिशारी प्रोमान मुक्त के सामन नहीं रखा होता तो मुक्त राष्ट्र के समय जमा अमेरिका साम्राज्य द्वारा मते ही कुनक दिया जाता; पर वह आतंकवाद का अपनाथा। इसी तरह आज शोषक वर्ग के विषय के लिए जो अतिशारी माँग है उसको पूरा करने के लिए अगर आज आप विधानसभा की पहारदीवारी में बैठे रहेंगे और गांधीजी के बताये वर्ग-परिचय के तरीके का नहीं अपनायेगे तो इस विम-

मिन्न होकर खजर हो आयेगा। मुस्क के लोग विदेशी भावना से प्रेरित वर्ग-मध्य के आतंकवादी कार्यक्रम को अपनायेंगे ही। आप उन्हें गैर-कानूनी करार कर जेलगाने में या गोली मारें तो भी रोक नहीं सकते। समार के इतिहास में किसी शक्ति को आज तक गोली मारकर नहीं रोका जा सकता है। शक्तिकारी प्रोग्राम को उसके सबसे ऊँचे क्रांतिकारी प्रोग्राम द्वारा ही रोक जा सकता है।

आज स्वतंत्र देश के मुस्क की बागडोर जिनके हाथ में है। उनको इन बातों का समझना होगा चाहे कितनी तकलीफ हो जाय। समस्या का समाधान उनको ही करना होगा। अगर वे इसे नहीं करते हैं तो जिस तरह डेढ़ सौ वर्ष पहले अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी साम्राज्यवादी हमारी भूमि पर संपर्प करते रहे वही तरह आर्थिक मार्च के फाटक से पूँजीवादी अधिनायक तन्त्र और सामाजिक मोर्चे के फाटक से कम्युनिस्टवादी अधिनायक-तन्त्र इसी भाग्यभूमि में घुस कर आपस में संपर्प करेंगे। जिस तरह डेढ़ सौ वर्ष पहले भारत की अपनी नीति तथा अपने नेतृत्व में कोई कार्यक्रम चलाने की शक्ति के अभाव में मुस्क के बड़े मनीषी नेताओं ने दा साम्राज्यवादी शक्तियों में जिनकी शक्ति अधिक थी और जिनका नारा मनोहर था उनको आर्किगन किया था ईश्वरीय विधान कहकर। वही तरह आज इन दो अधिनायकवादी शक्तियों से जिसकी ताकत अधिक होगी और जिसका नारा सुनने को अच्छा लगेगा उन्हें सारा आर्किगन करेगा व्य-हारिक आवश्यकता कहकर। अतएव वे इस बात को समझ लें। वे माह में पढ़कर समय की माँग का आर नहीं देंगे तो आप भी हूँगे और साथ-साथ मुस्क का भी बचायेगा।

गांधीजी का व्यक्तिवाद

गांधी जी इस धारणा से सहमत नहीं थे कि सोशलिज्म का अर्थ व्यक्ति की भावना की स्वतंत्रता का हनन करके आर्थिक स्वतंत्रता है अथवा बिना आर्थिक स्वतंत्रता के गैरनैतिक स्वतंत्रता है। गांधी जी के व्यक्तिवाद का अर्थ था वास्तविक परिस्थितियों से अपेक्षापि अधिक स्वतंत्रता तथा आन्तरिक गुणों का विकास। यद्यपि गांधी जी एक सुधारक थे और हिन्दू धर्म पर बाह्य प्रभावों का स्वागत करते थे परन्तु हिन्दू रिवाजों तथा विचारों का छोड़ना उन्हें पसन्द नहीं था। गांधी जी में एक कट्टर कर्तृवादी तथा पूर्ण सुधारवादी व्यक्ति का एक बड़ा समावेश सम्मिलित था। लगता तो यह था कि अद्वैतता-व्युत्पन्न का स्वाभाविक परिणाम जाति भेद मिट जाता था क्योंकि जब लोग व्यक्तियों से मिलने लगे तो ऊँची जातियों के बीच की शोषण दूर जानी चाहिये थी परन्तु कई वर्षों तक गांधी जी जाति-व्यवस्था का समर्थन करते रहे। बाद में इसी गांधी जी ने कहा कि अन्तरजातीय सहयोगों तथा अन्तर जातीय विवाहों पर बन्धन हिन्दू धर्म का अंग नहीं है। आज ये दोनों प्रतिबन्ध हिन्दू समाज का कमजोर बना रहे हैं। परन्तु यह भी गांधी जी का अन्तिम मत नहीं था। कट्टर परम्पराओं से नावा ताड़ने के बाद यह इनसे अपेक्षापि दूर हटते गये और २ जनवरी १९४६ के हिन्दुस्थान स्लेन्डर में ब्रह्मचर्योपस्था की कि विवाह के इच्छुक सब लड़के तथा लड़कियाँ से मेरा कहना है कि सेवामार्ग में हमका विवाह तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक हमें से एक हरिजनम नहीं हो।

गांधी जी एक शाश्वत कश्मोश थे। इसलिये उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया था कि सब कोई उनके पास पहुँच सकते थे। हमका सस्र केवल पूर्णता ही नहीं था क्रियात्मकता भी थी।

अगस्त १९४७ में गांधी जी कलकत्ता में भारतीय इतिहास के सबसे घिनौने सफ़ट का सामना कर रहे थे। शहर की सड़कों पर हिन्दू और मुसलमानों का खून बह रहा था। गांधी जी का विश्वास था अगर राजनीति मानव प्राणियों के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग नहीं है तो उसका मूल्य शून्य के समान है।

गांधी जी का अमूर्त अस्तित्व मानव जाति की भलाई पर केन्द्रित था। ग्राम के मोशन में हरी साग सखियाँ हों, इस बात की बिन्दा शोक सत्त सखियाँ के देवना भरे हृदय के छिये परे शानी, बीमार किसान के छिये मिट्टी की पट्टी जैसी बोटी-बोटी धातों का गांधी जी को बहुत प्यारा लगा था। गांधी जी मूर्तिमान भारत थे। वह अपने को हरिजन मुसलमान, ईसाई हिन्दू, किसान जुलाहा कहते थे। वह भारत के साथ एकाकार हो गये थे। जनता और व्यक्ति से धुलमिश्र जाने का उनमें बड़ा गुण था। वह भारत निवासियों का मुक्त कराकर देश का स्थायी रूप में स्वतंत्र करना चाहते थे। गांधी जी ने सन् १९४५ में लिखा था—“मैं सामाजिक क्रान्ति का कोई भी राजमाग नहीं बता सकता। सिवा इसके कि हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में उसका समावेश करें।”

राजनीति में क्रान्ति

राजनीतिक प्रजातन्त्रवाद और आर्थिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि संघर्षों तथा समझौते के क्षेत्रों के स्पष्टीकरण की सहायता कीजिए। प्रजातन्त्रवाद के लिये सशक्त और आर्थिक विकास के लिये समझौते का आवश्यकता होती है। विशेष परिस्थितियों तथा रूपों में एक का महत्व दूसरे पर भी होता है परन्तु साधारणतः दोनों का समान तथा सन्तुलित होना जरूरी है। ऐसे राष्ट्रीयता का कार्य सरल नहीं है इसकी पूर्णपूर्वक चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि दसगुना भावना की स्थायी प्रवृत्ति सदा अति विस्तीर्ण और सर्वोच्च होने की ओर रहती है। वही कठिनायियों का उद्भव होता है। जब मुसलमानों की आधीयता भावना वृद्धि पर थी तब उसकी जागृति प्रत्येक क्रिया और व्यापार में फैलाकर उसे अपने अधीन करने की थी। खंड-कट, व्यापार, पड़ोसी-द्वन्द्व समाज-हितैषी संगठन, प्रत्येक संस्था शुद्ध मुस्लिम आदि के सिद्धान्त पर स्थापित की गयी थी। दूसरे सब बचन तथा सम्बन्ध सामाजिक रूप से विद्यमान थे परन्तु उसका कोई अर्थ नहीं था और न उसके प्रति कोई भावना थी। एक बग की आधीय भावना के सामने अन्य सभी विषयों को गौण रूप दे दिया गया था। वही बात कुछ कम प्रमाण से छोटे रूप में कुछ जातियों के विषय में भी जैसे महाराष्ट्र की महार जातियाँ। इस तरह धर्म-संघ तथा राजनीति जैसे भिन्न क्षेत्रों में जाकटर सम्बन्धित और काफ़ी आक्रमण जैसे जातीयवादी नेताओं ने जाति पर संगठन करके अपना कार्य सरल बनाया था।

यही प्रवृत्ति दूसरी दिशाओं या देशों में भी देखने में आती है। संयुक्त राष्ट्र जैसे देश में मम-सम्य अपनी स्वाभाविक सीमा से आगे बढ़कर अनेक क्षेत्रों में जागृत हो रहे हैं जैसे शिक्षा, मनोरञ्जन विमान्ति गृह, राजनीतिक धारणा परस्पर समझौता तथा स्थानीय संस्थाओं में। कहीं-कहीं व्यापार में काय करने वाले कारखानों की निमुक्ति का अधिकार भी इनके हाथ है। सभी क्षेत्रों पर धीरे धीरे मम-सम्य का अधिकार हो गया है जो उनके अतिरिक्त कार्यों में सम्मिलित हैं। प्रत्येक दल में सर्व प्रमुख बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसके द्विये प्रयत्न किया जाता है। इस सङ्काट प्रवृत्ति का यदि सशुचित नियंत्रण-निरोध न हो तो प्रजातन्त्रवाद की प्रभा का अन्त हो जावेगा। जो बात दूसरे दलों पर लागू है वही राजनैतिक पार्टियों पर भी लागू होती है। राजनैतिक दल भी सभी दिशाओं और क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप बढ़ाने की चेष्टा करते हैं तथा उनके द्वारा अपना स्वायत्त साधते हैं और अपने विस्तार की योजना बनाते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक दल की सर्वांगीण मीमांसे हैं विनका अक्षयन होने पर दूसरे दलों को हानि होती है उसी प्रकार एक राजनैतिक दल की परिधि होती है जिस स्वतन्त्र और समान रूप से अपने तथा अन्य संस्थाओं के जीवन का समाधान करना चाहिये।

जो संस्थाएँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये संगठित हैं उनमें भी जब शक्ति आ जाती है तो उसका वे अन्य दिशाओं में उपयोग करने लगती हैं। शक्ति का उपयोग गैर कानूनी कार्यों में भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि एक पार्टी ऐसा करने की कोशिश करती है तो दूसरी सभी पार्टियों सहित करने लगती है और इसका परिणाम यह होता है कि समाज के सभी काय दल-

कन्धी का अनुसरण करने लगते हैं। अतः निर्माण-कार्य राज नीतिक दलों के अधीन रहने पर निर्माण न रहकर उनकी नीति को पालने का साधन हो जाता है। इसके फलस्वरूप राजनीतिक भेद चीज हो जाते हैं। तथा निर्माण में अग्र राजनीतिक पार्टियों का सहयोग असम्भव हो जाता है। यदि इस तरह की बातें करने की जाएं तो या तो एक पार्टी की सब पर छानाछा हो स्थापित हो जायेगी या चारों ओर दुम्बबस्पा फैल जायेगी। क्योंकि सभी दल सर्वोत्तम बनने का प्रयास करेंगे और इस सचपे में समाज का लाभ न होकर हानि होगी। सब समाज की अनेक संस्थाओं और कार्य क्षेत्रों की स्वतन्त्रता का परस्पर आवर किया जाता है सभी आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रगति के निमित्त अधिक सामाजिक शक्ति का सम्म होना है। व्यक्ति की भावनाएँ उसके कार्यों और संस्थाओं द्वारा ज्ञात होती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि 'किसी भी महत् कार्य अथवा संस्था का अस्तित्व वहाँ तक सम्भव हो साधन की पूर्ति न मान कर उसका आधार ही मानना चाहिये। काम के नरूपी सिद्धान्त का स्पष्ट अर्थ यही है।

प्रश्न यह है कि राजनीतिक दल आदर्शों के ऐसे निर्बन्धन स्वीकार करके बने रह सकते हैं या नहीं? यह जनता की मनोवृत्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक बार जर्मनी में किसी भी राजनीतिक दल का संगठन उसकी जन की सेना के विभाषण नहीं माना जाता था। प्रजासत्तवादी देशों में राजनीतिक पार्टियों के अपने सैनिक दल भुरे माने जाते हैं। यदि सोचमच ऐसा सिद्धित हो जाता है कि वह राजनीतिक दलों के कार्यों पर निबन्धन मॉगने लगे तो राजनीतिक दलों की दूसरी विधाओं तथा संस्थाओं पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति बहुत कुछ कम हो जायेगी।

ऐसी शिष्टा जनता को कुछ सुविधा पूर्वक तमी मिल सकेगी जब प्रजातन्त्रवादी इस अपने कार्यक्षेत्रों को सीमित रखने को स्वयं तैयार हो आये। दूसरे शब्दों में इसबन्दी की बातों के अनुसार जो कार्य निपट्ट हो उनको न करने के लिये परस्पर समझौते के क्षेत्रों का निर्माण कर लें।

इसके पूर्व यह बताना आवश्यक है कि उन पार्टियों के सिद्धांत से जो बहुवादी दलों को समूह भिटा देना चाहते हैं तथा समूहवादी शासन स्थापित करना चाहते हैं हमारा मतमेव है। वे प्रगति में रुकावट डालनेवाले हैं। जिस प्रकार फौसी और गले के बीच समझौता सम्भव नहीं है वसी प्रकार ऐसी पार्टियों के साथ समझौता का क्षेत्र हूँदना सम्भव नहीं है। बहुवादी राजनीति केवल प्रजातन्त्रीय दलों के मध्य विकसित हो सकती है।

यह स्पष्ट है कि सृजनात्मक कार्य राजनीतिक दल वही से भिन्न किया जाना चाहिये। मुख्य मान्दासन और उसके साथ स्नेहपूर्ण मात्रायेँ सार्वजनिक कार्यक्रम छात्र-सत्याग्रह बहाल-सुधार आदि काम विशेषतया गांधी में सह समिति व। सामाजिक शिष्टा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनका राजनीतिक दलबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये। यह ऐसा घर है जहाँ सब आ सकते हैं और साथ काम कर सकते हैं इन कार्यों में कोई विशिष्ट दलबन्दी की छाप नहीं है। यहाँ तो केवल कुशलता और विश्वास की अहूरत है जो किसी एक दल के गुण नहीं हैं। ऐसे कार्य हम प्रकार संगठित हान चाहिये कि इनका विकास ही संगठन का एक मात्र लक्ष्य हो और इनके द्वारा कोई राजनीतिक आन पठाने की चेष्टा न करे। ऐसा निष्पन्न जो राजनीतिक

पार्टी शक्तिराक्षी हो उसे विधाय रूप से स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि उमर्का स्थिति की सुविधा से लाभ उठाने की उपासीनता का इन्हें दूसरी पार्टियों के मन में विश्वास जमगा तथा इनमें भी स्वागत करने की प्रवृत्ति हागा। सुभनात्मक कार्यों में राजनीतिक आर्थीय या भाषा-सम्बन्धी इन्हें अनन्तता के अन्तर्गत में भव पैदा करता है। इसके प्रयत्नों का सुफल बनाता है तथा कार्य की अर्थता को कम करता है। प्रत्येक कार्य का अपना अनुरासन होता है। प्रत्येक रचनात्मक कार्य एक उचित वृत्त के संगठन की समता रखता है। आश्चर्यकृतता केवल यह है कि र्सी अन्तःपुष्ट को कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो। पक्ष से ही अपने कार्य की नीति निर्धारित करके न आगे और न किसी प्रकार के गुप्त सत्य से हो प्रेरित हो। प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनों का प्रारम्भ कुछ कार्यों व क्षेत्रों को अराजनीतिक बनाने से होता है। दूसरे कार्यों और नीतियों के विषय में जब भा सम्भव हो सहायक रहे। ऐसे तरीकों का विकास करना चाहिये। वहीं मतभेद तीव्र हो वहीं विरोधी दलों की आवश्यकताओं की पूर्ण रीति से सम्मुख करना चाहिये। प्रजातन्त्रीय राजनीति का अर्थ नीचा दिव्यता की भावना और अस्मिता की भी नहीं होनी चाहिये।

समूहवादी प्रयासों के नियन्त्रण में मतभेदों का अन्त हो जाता है यह एक गलत विश्वास है। बैरिंगटन ने अपनी विद्वत्ता एवं विवेचना "हमारी राजनीतिक समस्याएँ" के बारे में बताया है कि कुछ में एकमत जारी है न कभी हो सकता है। वहीं राजनीति के मतभेद पद्धतियों और विचारों के सुकरमों का रूप धारण करते हैं। प्रजातन्त्रवाद में मतभेदों का प्रकाशन भाषणों, लेखनों और चुनावों के द्वारा होता है। अन्तिम और साधनों के द्वारा इस भावना का हावी होना एक प्रकार का

राजनीतिक स्वेच्छाचार है। राजनीतिक स्वेच्छाचार और आर्थिक दुर्ग्यवस्था के दोषों में से पहला अधिक बुरा है।

जनता को जब भी राजनीतिक अधिकार मिले हैं उसने उनका प्रयोग आर्थिक लाभ उठाने के बवूरेख से किया है। यद्यपि ऐसा प्रयास करते समय उसने अनेक त्रुटियों की हैं किन्तु इस प्रतिभागिता-भय संघर्ष की कुछ बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करने में जनता सफल हो गयी है। इस प्रकार जिस मनुष्य के पास प्रजातांत्रिक ढंग से स्वतन्त्र नागरिकता के अधिकार हैं उसके पास आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त करने का हथियार भी है। परन्तु जो व्यक्ति एक तानाशाह के अधीन है वह जब तक आका-याजन करता रहता है तब तक आर्थिक व्यवस्था में उसे ऐसा कोई साधन नहीं मिलता कि वह राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके। इसके विपरीत उसे यह भय सदा रहता है कि यदि वह तानाशाह के विरुद्ध जायेगा तो ईद-स्वरूप उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके ऊपर से तानाशाह की छत्रछाया छटा ली जायेगी। समूहवाद की अप्रगति शीघ्रता और जटिलता की समीक्षा प्रजातन्त्रवाद की आनी-भानी त्रुटियों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिये।

एक प्रजातन्त्रवादी राज्य में यह आवश्यक नहीं कि सम्मिश्रित राजनीतिक प्रयास केवल सृजनात्मक कार्यों तक सीमित रहे। कोई भी व्यापक कार्य इस प्रकार संगठित किया जा सकता है। व्याहरणाय सर जीन बार० ने अपनी पुस्तक 'संघर्ष क्यों' में सलाह दी थी कि—“एक राद्य समिति की स्थापना होनी चाहिये जिसका कार्य डंगलैड को प्रत्येक नागरिक तक समुचित भोजन पहुँचाने का होगा। इस कीमत पर कि सभी उसे सह्य से सहें।” किसी भी प्रकार के पक्षों का उत्पादन करने के

निमित्त जबकि योजनानुसार ऐसा करना सर्व प्रथम आवश्यकता है, इसी प्रकार की संस्था के संगठन करने की चेष्टा होनी चाहिये।

भारत में भी पहले कमेटी बेहाव-सुधार कमेटी ने ऐसे ही प्रयत्न को दृष्टि में रखा था। उसने भूमि सम्बन्धी शासन व्यवस्था की अधिकतम अराजनीतिकता की सिफारिश की थी। हमारी समझ से जब तक भूमि समिति का व्यवस्था सम्बन्धी स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी और जब तक वह पर्याप्त परिणाम में राजनीतिक उत्थान पतन से तथा एक मंत्री की सुनकों से मुक्त नहीं रहेगी जब तक योजना में किसी प्रकार का तत्परत्व ही ही नहीं सकता। एक विस्तृत पुस्तक 'योजना अनित समाज' में जो १९३५ में प्रकाशित हुई थी "योजनाओं के राजनीतिक परिणाम" के अध्याय में कहा गया था—“सुधारवादी और परम्परावादी जब इस बात से सहमत हो कि सार्वजनिक संस्थाओं की व्यवस्था कुछ कठिन पादम के आधार पर होनी चाहिये और ऐसा होने से छाकसमा या किसी भी प्रतिनिधि समा का कार्य केवल दूरस्थ समय पर अग्रत्यक्ष रूप से साधारण नीति निर्धारित करने का रहे जावेगा। यह निष्कप मत ही बड़े अर्थ का है, परन्तु कदापि अस्वाभाविक नहीं है।

अन्य देशों ने भी इस साधारण दृष्टिकोण को विशेष रूप से स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में सबसे महत्व का प्रयोग वहाँ की टेनिसी वादी योजना में प्रारम्भ हुआ था। वहाँ का क्षेत्र फल ४१ वर्ग मील है और वहाँ की आबादी २५ लाख की है। १९३३ के कानून के अन्तर्गत टेनिसी वादी की अधिकृत समा की संस्थापना सहयोगी योजना के उद्देश्य को लेकर हुई थी। जिन आदर्शों को लेकर इसकी स्थापना एक सार्वजनिक संस्था के रूप में हुई थी उनका अर्थ था—

१—उसकी व्यवस्था तथा व्यापार की कार्य प्रणाली से दक्षिणवर्ती और राजनीति बुर हो जावे ।

२—संस्था घट-बढ़ सके या जब खैसी चाहे बढ़ती जा सके ।

३—उसकी नीति तथा कर्मठता में सारवर्ग्य बना रहे । परन्तु उसके काम का ढंग प्रजातन्त्रीय बना रहे ।

टी० पी० ए० का निर्माण इस प्रकार का हुआ था कि वह अपने नियम कार्यस्थल पर ही कर सके जो जनता और उसकी समस्याओं के समीप हो । क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुकूल स्थानीय आवश्यकताओं का बेलायत हुए वास्तव में कार्यस्थल पर ही आपसी समझौते तथा घट-बढ़ की प्रक्रिया सुविधा से होती है । कार्यस्थल में ही जनता का सक्रिय सहभाग प्राप्त किया जा सकता है । मेरी समझ के अनुसार कार्यस्थल पर निरचय करने की शक्ति ही किसी भी विदेशीय कार्यक्रम की शान है । इसके बिना किसी भी शासन-व्यवस्था की नींव पक्की नहीं होगी । कार्यस्थल में परिवर्तनशीलता का ज्ञान जब हुआ था जब यह खोज की जा रही थी कि राष्ट्रीय तथा स्थानीय तथा प्रांतीय संस्थाओं के साथ कहाँ तक सक्रिय सामेलारी स्वीकार कर सकती है । राष्ट्रीय सरकार की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वह पाटी के सामाजिक व राजनीतिक जीवन पर कोई ऐसी याचना ऊपर से लावे जो वहाँ की जनता का स्वीकार न हो अपना कार्यक्रम उसने अनेकानेक समझावों के द्वारा पूरा किया । एक प्रकार के ठेक द्वारा जो कार्य करने वाला स्थानीय साब तकनिक संस्थाओं के बीच निश्चित किया जाते थे । उदाहरण के लिये १६.६ में ३ ५०० गाइकों को बिद्युत शक्ति की पूर्ति १०० यूनिसिपैलिटीयों तथा सरकारी समितियों के माध्यम द्वारा की गयी थी । सेतों पर बिद्युत के सैकड़ों उपयोगों के प्रयोग किये गये

तथा उन्हें प्रोत्साहित किया गया। किन्तु सामाजिक जीवन की प्रतिनिधि संस्थाओं के साथ इसका पहलू समझौता कर दिया गया था। इस प्रकार समझौतों द्वारा विकास नित्य प्रति बढ़न वाला कम बन आया है। सामाजिक संस्थायें प्रगति के इस कम का प्रारम्भ मात्र हैं।

कमी दो कठिन प्रश्न बाकी हैं। पहला यह कि क्या संभव है कि मनुष्य दुन्दु संघों में सहयोग दें और कुछ में विरोध करें? क्या एक या दूसरी प्रवृत्ति सदा ही बढ़ा हुआ रूप नहीं दिखायेगी। दार्शनिक चिन्तकों की विवेचना करते समय किसी योजना के रहन चम्पवन द्वारा ज्ञात होता है कि किसका प्रमुख कर्तव्य है ऐसे सहयोग-प्रवृत्ति के व्यक्तियों का समूह निर्मित करना या भासो जनप्रभक मस्तिष्क के नहीं हैं। यह नये ढंग का अनुशासन कथक प्रयोग और परिश्रम द्वारा ही सफल होगा। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या एक इस सिद्धान्त को लेकर कार्य करने लगे तो वह सफल होगा? मैं समझता हूँ ऐसा सम्भव है। भारत में बहुत बड़ा जनमत बहुत कम इसी प्रकार विचार कर रहा है। किसी वैज्ञानिक विचार-विमर्श के कारण नहीं बल्कि सामाजिक साधारण ज्ञान परंपरागत बुद्धि के फलस्वरूप। इस संबंध के कारण कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति पर महत्त्व देने का माता-पितृ हो गया है। यह नीति यदि मसीहीनीति समझायी जाये तो राजनीति ज्ञान और सुधार की महाराष्ट्र बन सकती है। एक समाज के राजनीतिक विचार जनता के मनोमायी और स्वभाव द्वारा ही ज्ञात होते हैं।

साक्षरानी से क्याय तथा नई प्रणाली बनाने के उपरान्त भी हमारे पिछड़े देश में आर्थिक विकास की योजनायें प्रजा पंतीय और सहयोगी बणि पर बनानी हींगी। यह प्रभाव

शीघ्रता प्राप्त करने के लिये परम्परागत शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को अब स्वीकार करना चाहिए। एडमण्ड ने कहा था कि स्वतन्त्रता, सीमित होनी चाहिए ताकि यह बनी रह सके, वही प्रकार योजना के अन्तर्गत स्वतन्त्रता न केवल सीमित होगी बल्कि उसका उपयोग भी किया जाना चाहिए, ताकि यह बनी रहे या उसका काम चलाया सके।

राजनीति का महत्व

धार्मिक धारणाओं और प्रजातन्त्रवाद के सम्बन्धों की सैद्धांतिक विवेचना तथा लोकसमार्थों और भ्रममंथों जैसी संस्थाओं का अध्ययन दोनों ही एक मात्र यही संकेत करते हैं कि हमें राजनीतिक काम को सहयोग के रूप में और विवादास्पद प्रश्नों को विचार-विनिमय तथा उचित विरोधी के रूप में ही करना चाहिये। यह हो सकता है कि किसी के लिये किसी विराप क्षेत्र में सहयोग देना या हड़ विरोध करना कठिन प्रयत्नित हो। बहुत सम्भव है कि ऐसा द्विविध सम्भव किसी समुदाय वर्ग या एक के पवित्र आत्मनिमान को भुरी तरह ठस पहुँचाये। यह सम्भव है कि उनके धार्मिक और सामाजिक विचारों को ठस लगे।

मान की सम्पत्ति ऐसी भावना के पक्ष में है जो विचार और कार्य के विभिन्न क्षेत्र में समबानुसार सहयोग और विरोध दोनों को एक साथ प्रकट करने में समर्थ हो। राजनीति का राष्ट्रीय का जीवन माना जाता है। बहुत प्राचीन काल से इसका महत्व स्वीकार किया जाता रहा है। संस्कृत साहित्य में इसे राजधर्म कहा गया है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर से इसकी परीक्षा करते हुए कहा है कि “यही धर्मों का पावन होता है। राजधर्म में ही सब त्याग है और त्याग को सर्वोत्तम और प्राचीन धर्म कहते हैं। सब विचारों राजधर्म में हैं और सब धर्मों का उसमें समावेश है।” यूनायटेड के सुप्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने राजनीति को सब शास्त्रों में प्रधान बताया है। आचार्य कौटिल्य ने राजनीति में कहा है कि इससे म

मिली हुई वस्तु मिलती है, मिली हुई की रक्षा होती है और रक्षित वस्तु की वृद्धि होती है। संसार का निर्वाह इसी के सहारे होता है।

मध्यकाशीन तथा व्यापुनिक अनेक जेठकों ने राजनीति का बहुत गुणगान किया है। जिनों ही ने इसे अन्य शास्त्रों से भेद बताया है। उन्होंने इसे सम्मता को कसौटी तथा उसकी रक्षा का एक मात्र साधन माना है। उनका कथन है कि हमारे सामाजिक संगठन में इसका स्वान शरीर में प्राण की तरह है। हमारे जीवन का सुख-दुःख इसके अच्छे या बुरे होने पर निर्भर है। अगर राजनीति ठीक है तो हमारी जीवन-यात्रा अच्छी तरह हो जायगी। राजनीति दूषित होने की वजह से हमारी जीवन मोका गहरे बुर-बुर में फँस जायगी। देश में सुखमयी, कगाक्षी, महामारी छा जायगी और जनता भीतर की अराजक और बाहरी संपर्क का शिकार हो जायगी।

विरह अधिकाधिक आर्थिक यत्नना की ओर बढ़ रहा है। यद्यपि आर्थिक दृष्टिकोण से यात्रना की समस्याओं पर पर्याप्त विचार किया जा रहा है किन्तु राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है इस बात को अच्छी तरह सुना दिया गया है। योजनाओं की सफलता उन राष्ट्रों में अधिकतम पाई जाती है जहाँ की सरकारें अप्रजातन्त्रीय या प्रजातन्त्र विरोधी हैं तथा राजतन्त्रात्मक या सैनिक शासन की स्थिति को प्रोत्साहन देती हैं। सोवियत रूस और साम्राज्यवादा जापान इस बात के उदाहरण हैं क्योंकि वे ही ऐसे देश हैं जहाँ आर्थिक विकास की गति अत्यधिक तीव्र रही है।

तानाशाही बनाम प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र के पूरा परिचित विषय पर या इसके वर्तमान रूपान्तरण एवं एकदलीय अथवा

बहुवर्षीय सरकार के महत्त्व तथा विशेषता पर जो आश्रय स्थापित करे गए हैं वे बताते हैं कि हमें अभी और कहीं तक बढ़ना है। कठिन विषयों के सम्बन्ध में बहुत विषयक स्थापित करने की मारी आवश्यकता है।

स्पष्ट है कि वर्तमान राजनीति में अनेक ऐसी बातों का समावेश होता है जो नैतिकता की कसौटी पर ठीक नहीं खरटी। शासक और राष्ट्र के सूत्रधार राज्य की रक्षा राज्य विस्तार और राज्य के विकास आदि की बातें करते हुए लोगों को युद्धों में मरवाते हैं और अन्य प्रकार से उनका समय करते रहते हैं। समय-समय पर जनता के विकास की तो बात ही क्या इसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण होता रहता है। फिर वर्तमान राज्य व्यवस्था में एक एक विरोध का जिसे बहुमत कहा जाता है दित होता है और दूसरे पक्ष की अपहमना होती है।

राजनीतिक और आर्थिक योजनाओं के बीच का क्षेत्र अभी तक अधूरा है और विकासोन्मुख वास्तविकता एवं नवीन अनुभवों का प्रयोग के बिना ही दोनों पक्षों के सम्बन्ध में ठीक-बुराई किये जा रहे हैं। योजना के द्वारा जब कि विश्ववैश्व की आम बाह्य व्यवस्था का विकास अपर्याप्त होता है और इसके बिना विशेष दबाव या बोझ का सामना करना पड़ता है तब अधिक बांझ बहुत ही गहरे खतरे का कारण बन जाती है।

अब हम राजनीतिक और आर्थिक परम्पराओं की तुलना करते हैं तो हमें विशेष पक्ष के नये कर्तव्यों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। योजना काज के पूर्व प्रजातन्त्रीय प्रथा में प्रत्येक समुदाय अपने सब स्वाधीनताओं के बिना अपने हितों से कहता या यह सोच कर कि अनिवारित राजनीतिक शक्तियाँ

अन्त में सम्मुखन स्थापित करेंगी। परन्तु जिस प्रकार बिराष्ट्र औद्योगिक संस्थाओं एवं पूव स्थापित महत्व के स्वार्थ आधुनिक व्यावसायिक बाजारों को स्वतन्त्र एवं व्ययस्थित होने देने में बाधक होती हैं वसी प्रकार यदि राजनीतिक दल सहयोगिता का हानि पहुँचा कर प्रतियोगिता पर जोर देते हैं तो प्रजातन्त्र बाकी समाज व्यर्थगण नहीं रह सकते।

श्रीमती पारबरा बुटन ने अपनी श्रेष्ठ पुस्तक में उपयुक्त विचारों की पुष्टि की है और नवीन डॉने का कुछ अधिक विस्तार से बयान किया है। इस सम्बन्ध में उनके कुछ संकत इस प्रकार हैं—

१—एक अदृष्ट समाज में, जहाँ की प्रत्येक सामाजिक नीति किसी न किसी को कष्ट देती ही है या किसी न किसी को खर्बोखी लगाती है। सामाजिक भलाई का विचार सबके सहयोग पर न कि सबकी हानि पर किया जा सकता है।

२—सामाजिक कार्य में मार्ग और उद्देश्य का भेद स्पष्ट नहीं है न ऐसा करना सरल ही है। राजनीतिक नेता गण्य इस भेद के विषय में किंचित भी चिन्तित नहीं हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि किसी बिराष्ट्र मात या साधन के प्रति इतनी भक्ति प्रकट की जाती है जितनी कि उसके लक्ष्य के प्रति नहीं। राजनीतिक जालें जब तक प्रत्येक असहयोग को बढ़ाना तथा उससे क्षाम उठाना तथा प्रत्येक सहयोग को अनदेखा कर देना अच्छा महत्व में देना चाहती हैं, जब तक सावधमिक मत क्या है यह जानना असम्भव है तथा इस समझौते पर बिराष्ट्र करने की अपेक्षा उसे तुच्छ ही मानते रहेंगे।

३—सार्वजनिक समझौता क्या है? अंकगणित के सिद्धान्त इस विषय में बिराष्ट्र बोध्य नहीं हैं। इसकी वास्तविक कसौटी केवल संख्या पर आधारित न होकर मुख्यवस्थित राजनीतिक

दलों के मर्तों पर रहनी चाहिये । एक राजनीतिक प्रजातन्त्रवाद में सार्वजनिक दल एक मर्त हों । इस समझौते के आधार पर योजना तभी सम्भव हो सकती है जब कि सभी राजनीतिक दल सामूहिक रूप में अपने-अपने आदर्शों का स्पष्टीकरण करने को तैयार हों जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया है । इसका मतलब है एक नये प्रकार की विभिन्न दल की समा या मिश्र दलों के नेताओं की समा को भेद बढ़ाने की अपेक्षा समझौते का ज्ञान में हो । इस प्रकार के नवीन प्रयासों का मुख्य स्वरूप से सहयोग की रूप-रेखा बनाने वाला होना चाहिये न कि उसे पटाने या बढ़ाने वाला । किसी भी समय सहयोग या असहयोग का होना वर्तमान वास्तविकताएँ हैं । अतः ऐसी मुझाकाँठें जिनका मुख्य कबल मुझमें और इसमें प्रश्नों का पता लगाना है, केवल तथ्य कार्बी हों रहनी चाहिये । यह महत्वपूर्ण बात अवरण है कि जो विषय बहस के योग्य है उन पर अवरण बहस होनी चाहिये पर साथ ही यह भी जरूरी है कि व्यवस्था के विषय बहस के लिये लड़े न किये जायें, जो केवल बात बहसने के लिये या कात्पनिक हों । इसका यह मतलब है कि राजनीतिज्ञों में समझौता करने का साहस हो ।

४—आर्थिक रूप में आर्थिक के स्थापित राजनीतिक दलों के प्रति जनता के उत्साह में कमी हो गयी है । परम्परागत युद्ध के नारे जिन पर कि इतने अधिक व्यक्ति एक साथ ही चारों ओर से लड़ मरे, आधुनिक समय में कोई सिर पैर नहीं रखते । किसी एक सामाजिक दल की मझाई को ही सार्वजनिक मझाई का नाम नहीं देना चाहिये । किसी भी समय सार्वजनिक मझाई केवल जन्ही आदर्शों पर निर्मित हो सकती है, जिनके सम्बन्ध में वास्तव में जन सामारण से समझौता हो ।

गंधी जी ने कहा है कि 'सर्वम्यापी और नित्य सत्य के

साक्षात् दर्शन करने के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य ईश्वर की सृष्टि के छोटे से छोटे प्राणी से प्रेम करे, ठीक वही प्रकार जैसे कि वह अपने आप से करता है । जो मनुष्य इस बात का प्रयत्न करता है वह जीवन के किसी क्षेत्र से अपने आपको पूरक नहीं कर सकता । यही कारण है कि मेरी सत्य की साधना ने मुझे राजनीति के क्षेत्र में ला खड़ा किया । इसी प्रकार संसार के मिट जाने वाले राज्य की मुझे कोई इच्छा नहीं है । मैं तो स्वर्ग के राज्य के लिये—प्रयत्नशील हूँ जिसका दूसरा नाम आध्यात्मिक मुक्ति है । मेरे लिये मुक्ति का मार्ग मेरे देश और मनुष्य जाति की निरन्तर सेवा का मार्ग है । प्रत्येक प्राणी के साथ मैं आत्म सात् होना चाहता हूँ । गीता के शब्दों में मित्र और शत्रु दोनों के ही साथ शान्ति पूरक रहना चाहता हूँ । अस्तु मेरी देशभक्ति अनन्त स्वतन्त्रता और शांति की भूमि की ओर मेरी यात्रा में एक अवस्था मात्र है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मेरे लिये धर्म से पूरक कोई राजनीति नहीं है । राजनीति धर्म की अनुगामिनी है । धर्म से राज्य राजनीति सत्य का एक बाल है क्योंकि उससे अपनी आत्मा का हनन होता है ।”

इस प्रकार गांधी जी राजनीति में धर्म अथवा सत्य का समावेश करते थे । उनकी यह बात अविभाज्य परिचयी क्षणों का ही नहीं अनेक भारतीय विचारकों को भी बहुत अटपटी लगी । पर गांधी जी यह रहे जब कि लोकमान्य तिलक का मत था कि “राजनीति साधुओं का खेल नहीं है” गांधी जी ने कहा कि ‘राजनीति केवल साधुओं का काम है ।’ साधुओं से मेरा मतलब इस राज्य से सुचित अच्छे से अच्छे व्यक्ति से है । इसी प्रकार जय रघिन्द्रनाथ टाकुर ने कहा कि “धर्म की इस महान निधि को राजनीति की इस कमजोर नौका में जो दखबन्दी की छद्मों से

टकराही पड़ी है, मत रको ।” गांधी जी ने जवाब में लिखा था कि “विना धर्म की राजनीति एक मुर्दा है, जिसको सिखा ब्रह्मा देन के और कोई उपयोग नहीं हो सकता ।” स्मरण रहे कि गांधी जी के विचार से धर्म का अर्थ कट्टर पन्थ में नहीं है । उसका अर्थ है विराट की एक नैतिक सुस्पष्टता में मग्न ।

कोई कहता है कि गांधी जी पूँजीपतियों जमींदारों राजा-महाराजाओं के विपक्ष में तो उसे भी यह मान्य करते थे और इससे झूठा कोई कहता है कि वरिष्ठनारायण के सच्चे सेवक हैं और शुद्ध साम्यवादी हैं तो उसे भी वे ठीक समझते थे । अगर कोई कहता है कि सनातनी वैष्णव या सच्चे बनिये हैं तो वह बात भी उन्हें मंजूर थी क्योंकि ऐसे सब कबल हीनों को अपने सिद्धान्त को जल्दी मढ़ कर लेते थे ।

गांधीजी की अहिंसात्मक क्रांति

जमीन हमसबों ने गांधी प्रणीत मूल्य-परिवर्तन की क्रांति देखी। उस क्रांति का अर्थ राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना और समस्त युक्त समाज रचना की नींव डालना था। आज तक मानवीय इतिहास में सत्कार्य के लिये आस कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये हिंसा करना न्याययुक्त और नीतिबिहित माना गया है। वहाँ तक की आतंकवादी हिंसा भी स्वतन्त्रता के लिये अगर प्रशस्त नहीं तो क्षम्य मानी गयी है।

आज के इस मशीनयुग में महारमा गांधी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संसार के किसानों में ग्रामीण व्यवसायों और घरेलू उद्योग-व्यवहारी को बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित किया है। उन्होंने इसे इसलिये गुरु किया था कि किसानों को सास के उन दिनों में भी कुछ काम मिल जाय जब कि उनके खेतों पर कार्य काम नहीं होता और वे घर पर लाठी बैठे रहते हैं। भारतवर्ष में यह समय साक्ष में आरंभ पाँच महीने रहता है। पहले जमाने में मशीन नहीं थी। कठन बुनने और अन्य ग्रामीण व्यवसायों में परिवार के प्रत्येक आत्मी, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चे भी श्रम करते थे। रोजगार के काम के लिये घर पर ही आस मजबूत कपड़ा फाव और बुन लिया जाता था। आज स्थिति यह है कि मनुष्य जाति का कम से कम आधा भाग ऐसा है जो

इस प्रकार की सामयिक बेकारी से पीड़ित हैं। इसका एक बड़ा कारण मशीन के कपड़े का बढ़ी, तादाद में पैदा होना है जिसने अपने संस्तेपन के कारण धारे-धारे गृह-म्यवसायों और उद्योग-धन्धों का जोपन कर दिया है। गांधीजी पहले व्यक्ति थे जो इस बात में पूर्ण विश्वास रखते थे कि परेछू कपड़ों का पुनरुत्प्रेषण भी सम्भव है और इनसे ग्रामीणों को न सिर्फ शारीरिक मस्त्युत नैतिक मूल्य की पीड़ा से भी बचाया जा सकता है। उन्हें इस विश्वास में साखों दृष्टियों में आशा का समार करने में कामयाबी भी मिली। उनकी प्रसिद्धा हिन्दुस्तान की बहारहीबारी तक ही सीमित नहीं रही। चीन में मुछ के वृषाव के कारण किसानों न स्वयं ही रुई बोना उस काटना और बुनना शुरू किया। यह भी बिल्कुल सम्भव है कि कनाडा और दूसर अधिक ठण्डे बत्तरी जव प्रदेशों के जग्न और कन्वेर दिनों में इस प्रकार के परेछू उद्योग-धन्धे फिर चल पड़े।

गाँवों के देश भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण जमीन का बन्धारा समय की एक खोरदार माँग बन गयी है। पचास वष पूर्व गाँवों में कुछ ही लोग बिना जमीन के थे। कुछ न कुछ जमीन सबके पास थी। सही समय से किसानों से जमीन धीनन का काम लेखी स आगे बढ़ा है। बड़े जमीनदार शोपख का आ काय करने में असमर्थ रह। उस काम का शहरों में रहनेवासे ब्रपसायियों ने अपने मन्वापार्जित धन से किया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज गाँवों में भूमिहीन मजदूरों की संख्या बन सागों की अपका अधिक है जिसके पास जमीन है और भूमि हीन साग साठ के बहुत से महीनों में बकार रखे हैं। इस प्रकार जमीनदार और शहरी जमीनों द्वारा किसान की जमीन दृश्य

श्री गंधी और गाँवों में रोडगारी के रास्ते सिद्ध होते गये । परिषद की मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के कारण हमारे छोटे उद्योगों का ह्रास होता गया । दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब कि हमारे देश में अपनी सरकार कायम हुआ गंधी ह्रास का काम तेजी से चलता रहा । हमारे देश में कर्षण-उद्योग का बेसी और विदेशी कारखानों के बने उत्पादनों की प्रतिस्पर्धिता का सामना करना पड़ रहा है । आज स्थिति ऐसी है कि हमारे पिछड़े और बसाव और अथर्वन्त्र के पुनर्निर्माण के लिये यदि सच्चा हृदय हमें अपने विचार में मौखिक परिवर्तन नहीं करता तो यह उद्योग का पुनरुद्धार नहीं हो सकता ।

पञ्चवर्षीय योजना में भी पूँजीवादी उत्पादन पर ही ब्यापार जार है । इसलिये जिस सुधारक के पास कोई राजनैतिक सत्ता न हो या सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण न हो उसे जमीन की और मुहना पड़ेगा । संत विभावा यही कर रहे हैं । उन्होंने एक तरफ़ा निकास है जिसके अन्तर्गत सरकारी या कानूनी अयबादा के भूमिहीनों को भूमि मिल सकता है । यही 'भूमिदान' आन्दोलन की धृष्टभूमि है । यह भूमि के पुनर्वितरण की दिशा में चलनेवाला कान्तिकारी आन्दोलन है । यह देश को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में और आर्थिक समता की दिशा में एक कदम है जिसका रास्ता अहिंसा का है । इस प्रकार जिनोबा जी गांधीजी के उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं । इस प्रकार सूक्ष्म आन्दोलन युग की भावना के साथ है और युग की पुकार है समता ।'

अहिंसा का प्रतिपादन महारमा जी ने बड़े मौखिक वीर पर किया है । उसके द्वारा उन्होंने संसार को यह दिखा दिया है कि आज महान् स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहन के क्षण पर किये गये

सामूहिक नैतिक प्रतिरोध अर्थात् सत्याग्रह द्वारा पुष्ट की हिंसा पर भी विजय हो सकती है। इच्छित अप्रीति में उन्हें इस विद्या में गारवपूर्ण विभ्रय मिली। ट्रान्सवाल में जब उन्होंने ड्रेकन-बर्ग की पहलुओं को पार करके अपना सत्याग्रहो फौज का सन्नाहण किया तो जनरल स्मट्स ने उनकी व सब शर्तें मान लीं जो उन्होंने वेष्ट की थी। इतना ही नहीं जनरल स्मट्स ने यह भी स्वीकार किया कि नैतिक लड़ाई का यह तरीका जिसमें कोई भी हिंस्रमय इधियार प्रयुक्त नहीं किया जाता ऐसा है कि जिसका सामना नहीं किया जा सकता।

महात्मा गांधी अपनी सर्वोदय विचारधारा का क्रान्तिकारी समीरा झुंकर जमता क बीच में लाय थे। उन्होंने समाज रचना का नया स्वरूप और नयी यात्रना हमारे सामने रखी थी। गांधी जी की विचारधाराओं के विरलेपण के पहले यह इलना पड़ेगा कि गांधी जी एक अमराणीय व था नहीं। वृकि प्रत्येक समाज रचना का अर्थिक दृष्टिकोण परखता पहली आवश्यकता है।

गांधी जी अन्य अमराणियों की भौति 'कम काम ज्यादा धन या सत्ता लरीशो मड़ेगा बेची क आज के अमानवीय एकांगी रूप को अपमाने बाह्य नहीं थे। उन्होंने मानवीय अर्थ शाक्तियों की परम्परा अपमायी है। मानव जीवन के समस्त विकास तथा उसके राजनैतिक आर्थिक नैतिक एवं व्यक्तिगत पहलु का पूर्ण ध्यान गांधी जी का था। गांधी जी का कंठ भी आर्थिक सिद्धांत हवाई नहीं था। उनके सारे विचार पहलु आचार से पुष्ट होकर निष्पन्न थे। गांधी जी भारतीय परम्परा धर्म अथ काम और मोक्ष क धोपक होने क साथ-साथ परिचमी

परम्परा के अधराश्रितों के भी पोषक थे। फ्रांस के प्रगतिवादियों की भाँति इन्होंने भी कृषि को सर्वोत्तम उत्पादक पेशा माना था। उनके सिद्धान्त के अनुसार उसका विकास तथा सम्बर्धन समाज को सम्पत्तिशाली बनाता है। शारीरिक श्रम की प्रधानता का महत्व ही इनके विचारों का दृढ़ पहलू है।

सामाजिक तथा मानवीय अर्थशास्त्र की जिन विचार-धाराओं को रूसिक और फार्माइल ने प्रस्तुत किया उसका गांधी जी ने पोषण किया। सामाजीय अर्थशास्त्र के सूत्रन के लिये इन्होंने मानव के नैतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, राज-नैतिक तथा आर्थिक जीवन का बड़ा सुन्दर समन्वय किया है। इन्होंने अर्थशास्त्र को एक ऐसा शास्त्र माना है जो मानव के शारीरिक और आध्यात्मिक भूख की पूर्ति करता है। इसी लिए गांधी जी कल्याणवादी अर्थशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिक कहलाते हैं। वे नैतिक पहलू को साध रखते हुए साध्य तथा साधन की पवित्रता का ध्यान प्रतिपादित करते थे। प्रत्येक व्यक्ति पूरी नैतिकता के साथ अपने आर्थिक सुधार की योजना स्वयं प्रस्तुत करे यही इनके विचार थे। विसर्गजी ने नैतिक तत्व के महत्व को समाज में स्थापित करने का प्रयास किया था। गांधी जी ने भी सच्चे अर्थशास्त्री की भाँति इसी पहलू को प्रधानता दी है। प्राइडन ने 'न्याय की विस्तृत व्याख्या' में सम्पत्ति को चोरी माना है। गांधी जी ने सम्पत्ति को अपने अहिंसक शाब्दावली के साथ चोरी न कह कर वादीवारी "ट्रस्टी शिप" का नाम दिया है। जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक विल्हेम की भाँति गांधी जी ने भी संरक्षण नीति की पुष्टि की है।

कल्याणकारी समाज का लक्ष्य सामाजीय अहिंसात्मक धर्म का ही रचना करना है। सामाजीय आवश्यकताएँ न्यूनतम तथा

स्वास्थ्यकर ही तथा “सादा जीवन जगन विचार” का माधना को गांधी जी ने सदा आगे रखा। ये विचार धारियों के विचार के अनुकूल हैं। जिसने मौखिक आचरणकलाओं पर नियन्त्रण ही आर्थिक स्वतंत्रता एवं पूँजीवादी की प्राप्ति करा सकता है” के सिद्धांत का संनर्धन किया था।

गांधी जी समाजवादी अर्थशास्त्र कल्याणकारी व्यवस्था तथा मादवीय व्यवस्था की कल्पना करने वाले अर्थशास्त्र के सुवर्ण के रूप में विद्वान थे। उन्होंने अर्थशास्त्र का नया माग प्रदान किया। गांधी जी ने माकस के आर्थिक विचारधारा में अधिक व्यापकता तथा मानवता का सूजन किया। साम्य तथा सामन की पवित्रता का सन्देश देकर उन्होंने समाज का “शान्ति में ही सुख” का सन्देश दिया। और इस तरह से अपनी विचार-धारा द्वारा गांधी जी न केवली शोण्य दृष्टि का विवरण की दिए मता प्रस्तुत की तथा विप्लव के अन्त का बहुत सख्त दृष्टिकोण सामने रखा। सामाजिक रोगों के सबसे सख्त मिश्रण-कला के रूप में गांधी जी के विचार जनता के सम्मुख आये। चिरम में गांधी की भाँति कोई भी ऐसा अहंमुख पुरुष नहीं हुआ जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष का परिचय हो। सम्प्रदायीन मूर्ति-व्यवस्था स्दिमता सामाजिक पद्धति जनता की दृष्टि तथा हाथी-मुख अधोग धादि विषम स्थितियों का सामने रख कर उन्होंने अपना कार्य निमित्त किया तथा अर्थशास्त्र के व्यवसाय विनिमय विवरण तथा राजस्व आदि पर उन्होंने पूर्ण प्रकाश डाला है। इसलिये मानना पड़ता है कि गांधी जी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे।

गांधी जी का यह मत था कि जिस प्रकार व्यक्ति के चरित्र का गठन होता है, वसी प्रकार समाज का गठन निर्भर करता है।

इसलिए उन्होंने पहले गरीबों की समस्या ली। पहले नमक कानून का विरोध किया और इसके उपरान्त रचनात्मक कार्यक्रम में जादी तथा ग्रामोद्योग का समावेश किया। मानव के लिए उन्होंने मातृक साधन की आवश्यकता मानी अवश्य किन्तु कृषि तथा उद्योगों के विप्रेन्द्रीकरण को उन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया। इस व्यवस्था से पूँजीवादी-सामंजसवादी स्वामित्व की समाप्ति होगी तथा प्रत्येक व्यक्ति मुक्त पाठावरण में अपने आर्थिक जीवन का निर्माण कर सकेगा। उसी का यन्त्र होगा उसी के साधन होंगे उसी का सबाहक मस्तिष्क होगा और उसी के अनुकूल कार्य होंगे।

गांधी जी की समाज-व्यवस्था और मानव विकास का चित्र विप्रेन्द्रीय उद्योगों आर्थिक तथा राजनैतिक दाहनों से मुक्ति समानता स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र से थोड़ा-थोड़ा एक ऐसे जीवन की स्थापना है जिसमें मनुष्य सदाचार पूर्ण और आध्यात्मिक जीवन बिठा सके।

समष्टिवादी भी प्रजा का स्वतंत्र तथा समाज का क्षान्तिपूर्ण बनाने के लिए संसार में शासनहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन उनका रास्ता गांधी जी से भिन्न है। ये शासन-व्यवस्था का उत्तरोत्तर संगठित करके ही शासन को विघटित करना चाहते हैं। गांधी जी का कहना है कि हमें जिस ओर जाना है हमारी दिशा भी उसी ओर होनी चाहिये। प्रतिकूल दिशा में बढ़कर कोई अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच सकता। शासन को समाप्त करना है तो यह काम सघटित करने से नहीं बनता। विघटन का काम तो विघटन के रास्ते से ही होगा। यही कारण है कि गांधी जी 'मयी ताक्षोम' के द्वारा जनता को उसकी आवश्यकता की पूर्ति तथा समाज की व्यवस्था दोनों के लिये स्वावलम्बन का अभ्यास करा कर

शासन के दायरे को कमरा पढ़ाना चाहते थे । ताकि अन्त में यह घरा पितृकुल समाप्त हो जाय और अनन्त शासन से कुछ दायर पूर्णता स्थापितम्भी हो जाय । इस तरीके से काम यह होता है कि इस विपटन की प्रगति के साथ-साथ जनता की स्पर्शता में प्रगति होती रहती है और अन्त में यह पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है ।

शासन को कमरा अधिकाधिक संघटित करने का प्रयत्न जनता की स्वतंत्रता को कमरा पढ़ाता जायेगा । साधारण विषय की यह बात समझ से परे है कि यदि संगठित केन्द्रीय शासन तब तक और कैसे अपना काम समाप्त करके अपने आप सुझकर प्रजा को मुक्त कर सकेगा । कहा जा सकता है कि जब यह केन्द्रीय शासन पूर्णत्व को प्राप्त होगा तो यह प्रकृति के नियमानुसार अन्त का पंचदत्त को प्राप्त हो जायेगा । यह वैज्ञानिक नियम हर चीज में लागू होता है । अफिम आनन्द की वैज्ञानिक विषमता का देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक वैज्ञानिक आदर्श स्थिति है जो सम्भवतः समाज की अन्तिम स्थिति होगी और इसके बाद समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा । ऐसी स्थिति में प्रजा मुक्त होकर ही क्या करेगी ।

जनता को इस बात में विश्वास नहीं होना कि किसी अन्त काहीन आदर्श स्थिति में लक्ष्य क्या दया होगी । बल्कि इसे ता इस बात में विश्वास होती है कि यह आदर्श तक पहुँचने की राह में लक्ष्य क्या आवश्यक रहेगी । वस्तु-आदर्श तो रेखाचिन्तु वही कल्पना की वस्तु है, दिखाई देने की नहीं ।

इस तरह गांधी और मार्क्स की योजनाओं का अन्तर अपने-आप समझ में आ जाता है। समष्टिवादी योजना में प्रजा संगठित केन्द्र की ध्वज-मुष्टि में दबी पड़ी रहती है परन्तु गांधी जी की योजना में यह शासन का तोड़ती हुई तथा अपनी स्वतंत्रता को स्थापित करती हुई आगे बढ़ती है।

सर्वोदय

मानव की आदि आवश्यकता उसकी मौलिक आवश्यकता है जिससे वह जीवित रह सके। दूसरी आवश्यकता आध्यात्मिक आवश्यकता है जिससे वह विकसित और अमर हो सके। मानव मात्र को दोनों की प्राप्ति और इस प्रकार मानव की समग्र उन्नति ही सर्वोदय है। सर्वोदय की व्याख्या करते समय हमें गांधी जी द्वारा रस्किन की पुस्तक 'मन टू दिस लास्ट' की भावना का स्पष्टीकरण सामने रखना पड़ेगा। रस्किन की विचारधारा के निम्न-सूत्र हैं।

१—व्यक्ति का बेश समष्टि के भेज में निहित है।

२—बकीर के काम की कीमत और नाह के काम की कीमत बराबर ही है। क्योंकि हर एक को अपने व्यवसाय में से अपनी जीविका बसाने का समान अधिकार है।

३—मजदूर या किसान का अपना कारीगर का ही जीवन सच्चा और सर्वोत्कृष्ट है।

सर्वोदय शब्द हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। और वह हमारे ऊँचे भावों की प्राचीन काष्ठ से पेरखा दवा रहा है। वैनाचाय सुमन्त मन्त्र ने दो हजार वर्ष पूर्व इस भावना को स्पष्ट करते दूरे कहा है—

धर्मा पदा मंत कर निरर्त सर्वोदय तीर्थमिदं तथैव ।

गीता में धर्म और अर्थ के अक्षय में कहा गया है वह "सर्व मूल दिते रता" हुआ है। समस्त सन्तों तथा धर्म संस्थाओं ने इस भावों को सर्वोच्च माना है। आत्मा की सदस्त्री बर्ष पुरानी मार्चना है।

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु । सर्वे सतु निरामयाः ।

सर्वे मन्त्राणि पश्यन्तु । मा कश्चित् दुष्प्रभाग्मयेत् ।

यह श्लोक गांधी जी का प्रणम्य मंत्र है । अहिंसा और शांति के आधार पर स्थापित वर्ग-विहीन जाति-विहीन शोषण-विहीन तथा एक ऐस समाज की स्थापना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को सर्वांगीय विकास करने का अवसर प्राप्त हो सकता है यही सर्वोद्यम समाज का साध्य है । अधिक स अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण का परिचयी सिद्धान्त सर्वोद्यम नहीं मानता है । जिस प्रकार एक कुटुम्ब का मालिक कुटुम्ब के सब सदस्यों का कल्याण चाहता है उसी प्रकार सर्वोद्यम सबके कल्याण में विश्वास करता है । मनुष्य का जीवन समाज के पापस से ओढ-प्रोढ है । अस्तु उसके कार्यक्षमताओं का हेतु भी समाज सेवा समाज-आरण्य और समाज समृद्धि होना चाहिये । समाज को शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्रदान करने के लिए शरीर-बल और बुद्धि-बल दोनों की मान्यतायें समान होनी चाहिए । दोनों का सामाजिक और आर्थिक मूल्य समान होना चाहिए । आर्थिक पूँजीवाद की अपेक्षा मौखिक पूँजीवाद समाज के लिए अधिक उत्तरनाक है । इसलिए प्राचीन ऋषिर्षों ने ऐसा विधान बनाया था कि बुद्धिवादी लोग बुद्धि का विकसन करें । बल्कि अस्तेय और अपरिमह का ऋतु लें और इस तरह से समाज को एक सूत्र में बाँधें । सर्वोद्यम की प्राप्ति साम्ययोग की राह से होगी । व्यक्तियों के शारीरिक गुण तथा सामर्थ्य में फ़िजनी ही भिन्नता क्यों न हो परन्तु सभी मनुष्य नैतिक तथ्य तथा सत्य की अनुमूर्ति में समान और एक हैं यही 'सर्वोद्यम' है । प्रत्येक व्यक्ति को सेवक के गुण से सम्पन्न होना, दुर्गुणों का सतत विरोध करना ऐसे साधन प्रयुक्त करना जो सब साधारण को उपलब्ध हो सके, व्यक्तिगत

गुप्तों को सामूहिक शक्ति में बदल देना आदि कार्य 'सर्वोदय' विचारधारा के सच्चे क्रमण हैं।

एकादश प्रव, सत्य, अहिंसा, अछूतत्व अस्वाद, अस्तेय अपरिमह समय, असुरयता निवारण, शरीर-जम सर्व-जम समभाव तथा स्वदेशी-भावना का निर्य पालनण करके आरम शक्ति प्राप्त करना प्रत्येक समाज सेवी के लिए आवश्यक है।

हिंसा से संघर्ष

१९१४ में तिलक भाबड़ों से दूर होकर आये प्रथम महायुद्ध की विभीषिका विश्व पर मंडरा रही थी। गांधी जी १९१५ में अल्पदल होकर भारत लौटे थे और उन्होंने ब्रिटिश सेना के लिये रंगबूट भरती किये। परन्तु निष्क्रियता और ईस्टर १९१६ का आपसी बिद्रोह तिलक के प्रचलित स्वभाव को बरदाश्त नहीं हुये और वह होमरूल के पक्ष में एक कोष भरे ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन के लिये मड़क उठे। उनकी आन्दोलनकारी साधिन आमली एनी बेसेन्ट थी। वो और कुछ नहीं तो वस्तुत्व और प्रोत्साहन की भाषा में उनसे भी बड़ी बड़ी थी इनके जोरदार सहायकों में सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर और मुहम्मद अली थे।

भारत की घरवी सीतार के स्वाभाविकी की आवाज से गड़गड़ा उठी। केवल राजनैतिक लोग ही नहीं बल्कि सेना के सिपाही और किसान तक भी महसूस करने लगे कि ब्रिटेन की सड़ाई में वे जो खून बहा रहे थे उसका मुआवजा मिलना चाहिये। अतः २० अगस्त १९१७ को भारत के राज्य सचिव एडविन एस० माण्टेग्मू ने कामन्स सभा में घोषणा की कि ब्रिटिश नीति यह दृष्टि में रखती है कि न केवल प्रशासन के हर विभाग में भारतीयों का उत्तरोत्तर अधिक संसर्ग हो बल्कि स्थापित संस्थाओं में उन्हें ही प्रधान की जायें ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुये भारत को अन्तर्गत से उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति हो।" इस औपनिवेशिक वर्ग का वादा समझ गया।

तिलक का विचार था कि कभी-कभी राज्य के धन्त्र में

अधिकार क पक्ष प्रहण करमा भी बाँझनीय हो सकता है। एक बार उन्होंने गांधी जी को पचास हजार रुपये का चेक भेजकर शर्त लगाई कि अगर वह वाइसराय से यह बचन ले सके कि फौज में भरती होने वालों में से कुछ को अफसरों के पक्ष में देने जायेंगे तो वह मिंटिरो सना क हथिये पाँच हजार मराठे भरती कर सकते हैं। गांधी जी न चेक छोटा ही। शर्त लगाना उन्हें पसन्द नहीं था। वह तो यह महसूस करते थे कि अगर कोई आदमी कोई काम करता है तो इसलिये करता है कि उसमें उसका विश्वास है, इसलिये नहीं कि उससे उसे कुछ मिल जायगा।

नवम्बर १९१८ में विद्रोह पूर्वक युद्ध समाप्त हो गया। अशान्ति ने व्याप्ति प्रतीका नहीं की। वह १९१९ के प्रारम्भ में ही पैदा हो गयी।

अगस्त १९१८ में तिब्बत को दुबारा नजरबन्द किया जा चुका था। बीसवीं नवम्बर को गिरफ्तार थी। शौकत अली, मुहम्मद अली को युद्ध के दौरान में ही बन्दी बना दिया गया था। गुप्त अन्वेषण भारत के बहुत से भागों में लोगों को समझाते दे रही थी। युद्ध अन्धीन सेंसर प्रतिबन्धों से अनेक अज्ञानों का मुँह बन्द कर दिये गये थे। इनसे बहुत कटुता उत्पन्न हुई। परन्तु युद्ध का अन्त होना पर ध्यान में आया कि नागरिक स्वतन्त्रता फिर स्थापित कर दी जायगी।

लेकिन इसके विपरीत सररोल्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने १६ मुझाई १९१८ को एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बहुत-कुछ अन्धीन सधितों को जारी रखने की सिफारिश की गयी थी। रोल्ट के फैसले की कमीस इसने बड़ी अज्ञानता से मर्त्सना की लेकिन फिर सरकार ने इस सिफारिशों के अन्तुरूप एक

विधेयक फरवरी १९१६ में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में पेश कर दिया ।

गांधी जी अभी पेरिस की बीमारी से ठठे थे । यह मान कर कि विधेयक कानून बन जायगा । उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने विजयपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा सविनय अवज्ञा की तैयारी शुरू कर दी । कमजोर होते हुए भी उन्होंने बहुत से शहरों की यात्रा की और सरकार पर इस दमनकारी कानून को वापस लेने का दबाव डालने के इरादे से एक विरासत राष्ट्र-व्यापी सत्याग्रह आन्दोलन के लिए जमीन तैयार की । १२ मार्च १९१६ को रौलट ऐक्ट कानून बन गया । सारे भारत में विद्रोही दौड़ गयी । क्या यही औपनिवेशिक वर्ज की शुरुआत थी ? महात्मा गांधी जो इन दिनों मद्रास में थे । ११ अप्रैल को बम्बई में गांधी जी ने एक समा में भाषण दिया और हिसापूर्ण कृषकों की निन्दा की ।

बम्बई से गांधी जी साबरमती आगम गये । वहाँ भी उन्होंने १४ अप्रैल को एक विरासत समा में भाषण दिया । वह महात्मा के लोगों न भी हिसापूर्ण कार्यवाहियों की थीं । इनके प्राथमिक स्वरूप गांधी जी न सह्यार करते के उपवास की घोषणा की । साबरमती से गांधी जी सीधे नज्मिद् गये वहाँ उन्हें पता लगा कि हिसापूर्ण कार्यवाहियों छोटे छोटे नगरों में भी फैल गयी थी । निम्न होकर गांधी जी ने नज्मिद् निवासियों से कहा कि 'सत्याग्रह का आन्दोलन मेरी हिमायत वैसी भूख थी' १२ अप्रैल को उन्होंने आन्दोलन उठा लिया । बहुत लोगों ने लिखी बर्खास्त । परन्तु महात्मा जी अपनी गलती कबूल करके कमी नहीं पड़ताये । इस दौरान में पञ्जाब प्रान्त छोड़ रखा या । वहाँ जो घटना घट रही थी उसका फल १३ अप्रैल १९१६ को अमृतसर शहर में प्रकट हुआ जिसे सर बैलप्टाइन शिरोक ने

ब्रिटिश भारत के इतिहास-कृत में काफ़ी दिन बतसाया । गाँधी जी के लिए यह एक मोड़ था । भारतवासी इसे कभी नहीं मूझे । सरकार द्वारा नियुक्त बॉय कमीशन ने जिसके अध्यक्ष लार्ड इटर् ने पञ्चायत की दृष्टि की कई महीने तक झानबीन करके अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की ।

गाँधी जी ने “धर्म इतिहास” में लिखा था कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बिना समाज का निर्माण करना सम्भव नहीं जिस प्रकार मनुष्य अपने सींग या पूँख नहीं लगा सकता वसी प्रकार यदि उसमें स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं है तो वह मनुष्य के रूप में अस्तित्व नहीं रख सकता । अतः आवश्यक वह व्यवस्था नहीं है जिसमें लोग मेड़ों की तरह बर्ताव करें ।”

अपने सम्पन्न राजनैतिक जीवन में गाँधीजी अहिंसा के सिधे सधप करते रहे । ऐसे समय भी जब भारतीय जनमत संघ के लिए झुम्ब रहा था उसका संगठन भी पूण रहा था । गाँधी जी को हिंसा की रनिक भी मन्त्रक मिरते ही वे संलग हो जाते थे और इस मय से अपने सरपाम्द का मोर्चा र्ग कर देते थे कि कही आजादी के सिध सधप करने बाखी जनता में हिंसा न था जाय । महे ही इन्दरे लोग इसकी आलोचना करें ।

पूरी आजादी की लड़ाई में जनता को अहिंसक रसन के सिधे गाँधी जी को जनकों वार अनशन करमा पड़ा । जनता को शक्ति और संधम का पाठ पढ़ाने के सिधे पदा मरी कितने प्रयास करने पड़े ।

इस तरह धीरे धीरे एक एक कदम फूँक-फूँक कर रखते हुये देश के उस नेता ने देश का आजादी के द्वार पर लड़ा किया । सन् १९२६ सन् १९३१ सन् १९३३ सन् १९४९ के एक एक कदम आगे बढ़ने बाखे सधपों के बाद् भारत स्वतन्त्रता के द्वार पर पहुँचा ।

इसी समय भारत के इतिहास में हिंसा का सबसे विनोदना दृश्य उपस्थित हुआ।

बंगाल के भोवासाखी में गांधी जी ने साँप-बिच्छुओं की बहियों पर सग पैर धूमकर जनमत को हिंसा का शमन किया।

बंगाल के बंगों की प्रतिक्रिया बिहार में भयानक हुई।

पूर्वी बंगाल की स्थिति तनिक सुधरी तो गांधीजी को बिहार की तरफ ध्यान देने का कुछ मौका मिला। माघ के पहले दूसरे हफ्ते में गांधीजी ने बिहारियों से सम्पर्क स्थापित किया। गांधीजी बिहार की प्रांतीय मुस्लिमलीग के मृतपूर्व समापति अम्बुल्ल अजीज से भी मिले। बाँकीपुर मैदान में प्राचनासभा में गांधीजी ने कहा मैं हमेशा से यह कहकर अपने को मुरा करना आया हूँ कि मैंने अपनी सेवा के बल पर बिहार को अपना बना लिया है।

गांधीजी ने आगे कहा कि 'बिहार तो तुलसीकृत रामायण का प्रदेश है। बिहार वाले तो आसानी से जान सकते हैं कि पाप क्या है पुण्य क्या है? उनके हाथों से जो भी पाप हो गया है वह बहुत बड़ा है उसका प्रतिकार भी करना ही होना चाहिये।'

अगर यह मान भी लिया जाय कि यह सनाढ़ मूलतः राजनैतिक है तो भी क्या इसका यह अर्थ है कि शाहीनवा सम्प्रदा और नैतिकता के सारे सिद्धान्त धूल में मिटा दिये जाय ?

अगर हिन्दुस्तान के ४० करोड़ निवासियों में किसी विषय के साथ मतभेद है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ये जानवर वन जायें तथा मर्दों, औरतों और बच्चों को चरस करने लगें।

अगर हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में कुकृत्य हो रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे भागों में भी वही कुकृत्य

होने लगे। जनता का कर्तव्य यह है कि वह जहाँ कहीं भी सम्पर्क होते देखे उसकी नकल करे और जहाँ कहीं भी दुर्गति होते देखे उस आर स आँख फेर ले।

विहार शांत हुआ तो पंजाब में आग भड़की।

हिंसा न सम्प्रसारित्वा की आँख पाकर देश को इतना घटा दिया कि गाँधी जी निकल हो गये।

वे हिम्मी गये, उन्होंने जनशून किया। शासना की और सम्प्रसारित्वा की आग बुझ सी गई।

१० जून सन् १९४७ को विश्व की सबसे बड़ी अहिंसक क्रांति हिंसा के हाथों बुझा दी गई। राष्ट्र पिता अमर हो गये।

भारत का सारा सरकारी कर्मचार्य इन लोगों के हाथ में है जो गाँधी जी को "राष्ट्रपिता" मानते हैं और रोड-ब-रोड गाँधी जी के नाम और सिद्धान्तों की दुहाई देते नहीं आयाते। इसलिए अन्य विचारधारा वालों के हाथ में सत्ता आने पर वे जो कुछ करना चाहेंगे वह सब सरकार झुब ही करके उनके आम्बोशन को बेकार कर सकती है। दिसात्मक अहिंसा की बात सभी पैदा हो सकती है जब कि सरकारी कर्म समाजधार के कर्तव्यों का मानने वाला न हो और कानूनी आम्बोशन द्वारा सत्ता हाथों में लेने की लोगों को आशा हो न हो।

भारतवर्ष की अज्ञान जनता आज स्वराज्य-प्राप्ति के बाद भी अत्यन्त दयनीय दशा में है। वह किसी भी तरह कहींसे छुटकारा पाता चाहती है। मित्र-मित्रन बाँधों का विचार करने की क्षमता शक्ति नहीं है। जो उसकी मिन्नत पूरी करे वही उसका दोष देती उसकी स्थिति है। इसलिए किसी का विरोध करने से उसका वार्षिक उत्तर देने से अवधान सत्ता के बल पर उसका समय क्रम से काम नहीं होगा। जिस तरह बरसात

में नदी-नाले सब तरफ से उमड़ कर अधिक गहरे मोल की तरफ जाते हैं उसी तरह स्वराज्य-काज में सभी सेवकों की सेवा प्रामाण्य और आपदमस्त अनुराग की तरफ बौद्ध जानी चाहिये। देश के लोगों में भाव भी ऐसी ब्रूया है। कि वे सोचते हैं कि अगर कभी हमारा ब्यापार होगा तो गांधी जी के मार्ग से ही होगा। भाज की सरकार गंधी जी के सहयोगियों की है। देश की सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस भी गांधीजी की बढ़ायी हुई है। सर्वोदय वाले रचनात्मक कार्यकर्ता तो मानो गांधी विचार की ध्वजा ही फहराते हैं। भारत के समाजवादी भी गांधी जी को ही सम्मान हैं जिन्होंने इस देश में समाजवाद स्थापित करने की घोषणा की है। ये दोनों चीनों या पारो मिलकर अपनी शक्ति के अनुसार अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप किन्तु सद्बिचारों से अनुराग की सेवा में जुट जायें तो वैश्य, वारिद्वय और दुख कहाँ टिकेंगे ?

लेकिन इन चारों में भाज चार रास्ते पकड़ लिये हैं। राष्ट्र-निष्ठा महात्मा गांधी का नाम सभी लेंते हैं किन्तु राहें सबकी अलग-अलग हैं।

सर्वोदय व्यवस्था में निर्वाचन

स्वराज के माने ऐसी संरक्षर ओ बाह्यिग मठाधिकार के आधार पर बनेगी । माताधिकार इन्ही बाह्यिगों की प्राप्त होगा जिन्होंने शरीर-भ्रम छुट दश की सेवा की होगी ।

—महात्मा गांधी

वर्तमान निर्वाचन पद्धति के दोषों पर विचार करने से कहने की इच्छा होती है कि निर्वाचन-प्रथा प्रजातन्त्र में ही न रहे । परन्तु प्रजातन्त्र में विधान सभा आदि का संगठन करना है तो उसमें सदस्यों का निर्वाचन हो करना ही होगा । इस प्रकार सर्वोदय राज व्यवस्था में चुनाव का स्थान हो रहेगा परन्तु उसका रूप ऐसा बरक दिया जायगा कि उसमें बलमान्न शोभ न रहे । इस प्रकार शासन की प्रारम्भिक इकाइयों अर्थात् ग्राम-पंचायतों और नगर की पंचायतों का चुनाव बाह्यिग मठाधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में होगा । महात्मा क जिस आवश्यक होगा कि वह शरीर-भ्रम से निर्वाह करने वाला या राष्ट्र की सेवा करने वाला ही । यही बात नगर-पंचायतों के सम्बन्ध में भी होगी । उनका भी चुनाव प्रत्यक्ष होगा । ग्राम-पंचायतों और नगर पंचायतों के सदस्य जिन्ना समाजों के सदस्यों की चुनेंगे । जिन्ना समाजों के सदस्य प्रादेशिक विधान सभाओं के सदस्यों तथा केन्द्रीय संसद 'पार्लियामेण्ट' के सदस्यों का चुनाव करेंगे । इस प्रकार जिन्ना समाजों प्रादेशिक विधान सभाओं और संसद का चुनाव परोक्ष रूप से होगा ।

आजकल संविधान में विधान सभाओं आदि की सदस्यता के उत्पीड़न के किये ग्राम आदि की कुछ औपचारिक योग्यताएँ

ही निर्धारित की जाती हैं। लोक-सेवा आदि की योग्यताएँ निर्दिष्ट नहीं की जातीं। गांधी जी ने जैसी योग्यता को माँग मतदाता के लिये की है उससे या विष्टिय योग्यता छम्मीद्वार के लिये ठहरायी है। इस प्रकार सर्वोद्य-व्यवस्था में छम्मीद्वार वही व्यक्ति होना चाहिये जो शरीर श्रम करता हो और जिसने शरीर-श्रम द्वारा समाज की श्रेष्ठ सेवा की हो।

स्मरण रहे कि सर्वोद्य-व्यवस्था में कोई व्यक्ति स्वयं छम्मीद्वार बनने के लिये स्थापित नहीं होगा। दूसरों के बहुत आग्रह पर ही वह छम्मीद्वार बनना स्वीकार करेगा। छम्मीद्वार बनने पर वह किसी से मत माँगने नहीं आयेगा। और न अपने मित्रों व एजेण्टों आदि से ही मिश्रावृत्ति करायेगा।

पहले कहा गया है कि जिसा समाजों, प्रादेशिक विधान समाजों तथा संसद का प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होगा। यह बात बहुत से आक्षेपों का प्रतिगामिता सूचक या पीछे की झोढ़ाने वाली प्रतीत होगी। परन्तु इस विषय में गम्भीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है। आजकल चुनाव किस तरह होते हैं और कैसे अनीति से जीते जाते हैं। उसमें पैसे की बितनी जरूरत होती है और पैसे के बट पर जनतन्त्र को कितना दूषित किया जाता है इन बातों लोगों से बचने के लिये विधान समाजों और संसद के प्रत्यक्ष चुनाव होकर ही होंगे। प्रत्यक्ष चुनाव देवदत्त स्थानीय संस्थाओं तक परिमित रहेगा। जहाँ आदमी यह अच्छी तरह जानता है कि कौन व्यक्ति कैसे चरित्र का और कैसे विचार वाला है।

इस प्रकार सर्वोद्य व्यवस्था में निधानन पद्धति का उपयोग बहुत सरल और सीमित होगा। निधानन ऐसे ही संगठन को अपना मत देंगे जिसके चरित्र से अच्छी तरह अवगत होंगे।

वही व्यक्ति जनता द्वारा चुना जाएगा जिसने सामाजिक जीवन में ईमानदारी परिश्रम निष्पक्षता और लोकहितैषिता का सबसे अधिक परिचय दिया हो। आ क्रोम-सुध्या और परिमह से मुक्त हो। इस तरह विधान-संस्थाओं के सदस्यों का जीवन लोक-सेवियों का जीवन होगा उनके रहन-सहन में सादगी होगी तथा वे साधारण पारिवर्त्मिक से संतुष्ट होंगे।

घों तो कमरा पाठावरण ऐसा बन जाएगा कि निर्वाचक अपना कर्तव्य अच्छी तरह पाछन करें तथापि उन्हें हम बात की शिक्षा मिलनी चाहिये। युवकों का अपने विद्यार्थी जीवन में ही समझ दिया जाना चाहिये कि प्रशासिक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका उपयोग अच्छा तरह अपनी जिम्मेवारी समझकर करना चाहिये। शैक्षणिक शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को इस विषय की व्यावहारिक शिक्षा भी मिलनी चाहिये। वे विविध संस्थाओं के प्रशासिकारियों का चुनाव करें ता इसमें अपनी दृष्टि सावधानिक दित की आर रकने के लिए प्रेरित किये जायें।

विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों को निर्वाचन सम्बन्धी शिक्षा इन के क्रिये व्याख्यान उपदेश कक्षा-कक्षामियों शिक्षा-प्रद प्रहसन माटक आदि को सम्प्रेषा रहनी चाहिये। लोगों का ऐसा ही व्यक्ति के बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए जिन्होंने व्यक्तिगत आदर्श प्राप्त कर लिया है। अथवा या अधिक स्वा-सम्भवा जीवन बिताते हैं या निस्वार्थी साम्य लोक-सेवी और परिश्रमी हैं। जो काम और भ्रष्टाचार से परे हों। निरापक आ मत दे दे प्रचार या कन्वेमिंग के परिणाम रहकर मरी नमीश्वानों की लोक सेवा का देगकर दें। वास्तव में किसी

उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार तो उसकी ओर से अथवा उसके मित्र या रिश्तेदार आदि की ओर से होना ही नहीं चाहिये ।

वर्तमान दशा में चुनावों में विविध पार्टियों या पक्षों का पोषणाला होने से सामाजिक जीवन में किसनी गम्भीर आई है । इसका जिक्र किया जा चुका है । सर्वोदय-व्यवस्था में यह असह्य है । उसे हटाने के लिये तुरन्त ही क्या किया जाना चाहिये ? इस विषय पर विचार करते हुये श्री विनोबा जी ने यह सुझाव दिया है कि म्युनिसिपैलिटी, ग्राम-पञ्चायत और लोकल बोर्ड आदि में जहाँ जन-सेवा के काम करने होते हैं उनमें राजनीतिक दलों का बहुत सम्बन्ध नहीं आना न जाना ही चाहिये । मिश्र-मिश्र राजनीतिक पक्षों के लोगों को कोई एक सामान्य कार्यक्रम मिलाना चाहिये जो सबका सामान्य रूप से मान्य हो । उनके बीच समान आचार का कार्यक्रम उपलब्ध होना चाहिये जिसमें सबकी एक राय हो । अगर वह व्यवस्था चलें तो आम्र जिस तरह आचारों का संघर्ष होता है वह नहीं होगा । जनता के सामने अनेक रायें रखी जाने से उसकी बुद्धि में भेद होता है । उसकी भ्रष्टा स्थिर नहीं रहती । इस प्रकार ग्राम पञ्चायत म्युनिसिपैलिटी आदि में राजनीतिक पक्ष का भेद नहीं जाना चाहिये । इन संस्थाओं के चुनाव के लिये जो भी मनुष्य लड़ा रहेगा वह सेवक के नाते ही लड़ा रहेगा और लोग जिसे चुनेंगे उसे अच्छा सेवक मानकर ही चुनेंगे ।

राज्य में निर्वाचकों का उत्तरदायित्व स्पष्ट है । उन्हें अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करना चाहिये । उनका पहला काम तो यही होगा कि प्रत्येक निर्वाचक यह दखेगा कि उसका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज हो गया है । इसके साथ ही यदि उसे किसी अन्य निर्वाचक का नाम सूची में जान स झूटा हुआ

माझम हो तो उसे उसका भी नाम दर्ज कराने का प्रयत्न करना चाहिये । इसी प्रकार यदि किसी का नाम गवली से सूची में दर्ज करा दिया गया है तो उस नाम को हटवा देना चाहिये जिससे सूची पूरी हो और उसमें कोई छुटि न हो ।

निर्वाचकों का दूसरा कार्य यह है कि निर्वाचन में अपना मत बिबेकपूर्वक निष्पक्ष हाकर दें । वे अपने आपको साक्षि-बिरादरी सम्प्रदाय और इसबन्दी आदि के गुण्य और संकीर्ण विचारों से ऊपर रखें और पक्ष सञ्जन का मत दें जो परोक्ष धर्म्य और अनुमयी हो । सर्वोत्प की दृष्टि से प्रत्यक्ष चुनाव गाँवों में होगा । जहाँ आत्मसी एक दूसरे के गुण स्वभाव और परित्र से अच्छी तरह परिचित हात हैं । इसलिये निर्वाचकों का एक कार्य में कुछ कठिनाई नहीं होगी ।

ग्रामा समा के निर्वाचन में ग्राम-पञ्ची को प्रादेशिक निर्वाचन में ग्रामा समा के सदस्यों का और केन्द्रीय निर्वाचन में प्रादेशिक विधान सभाओं के सदस्यों का मत देने का अधिकार होगा । इन्हें भी अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य वाकन करना होगा ।

समाप्त

डाक्टर साय गांधीजी के कमरे में गये। धली-बंबू मीनाना बहुत बुरा नाम धाड़ार, मानीमान नेहरू बिचारे बनसगाँव और बहुत-से बूतरे लोग बिस्तर के पास बमीन पर बैठे थे। उनबान लोड़ने से पहले गाँधीजी बोले और उन्होंने सबसे धनुषीय किया कि एका की खातिर जकरत पड़े तो अपनी जान भी लिटाकर कर दें। मुस्लिम नेताओं ने अपना बचन होहराया। फिर भजन गाये गये। डा. धन्तापी मारंगी का रस साय और गाँधीजी ने उसे पी लिया। इस प्रकार उपवास समाप्त हुआ।

६

धन और गहने

१९२४ के उत्तरार्ध में संसार में सुखोत्तर सामान्य स्थिति और शांति उत्पन्न होनी लगी थी।

भारत भी धारण कर रहा था और पूरा तथा निष्क्रियता के मये लै रहा था। बुद्ध-विषम और धनूतसर के बाह के समय का बोध ठंडा पड़ गया था। विरवास और संघर्ष की भावना का स्वागत रुका और निरपराध से से सिखा था। गायन गाँधी जी की पहिना ने उच्च राष्ट्रीयता का अस्ताह संव कर सिखा था। उनका इन्कीस दिन का उपवास प्रसन्न हो गया था। इसने बहुतों को प्रभावित किया था और कुछ लोग का रक्त भी बहल दिया था परंतु हिंदू-मुस्लिम तनाव बैठा-ना-बैठा बना हुआ था।

गाँधीजी इस समय को ब्रिटेन से लड़ने के लिए तैयार नहीं समझते थे। यह समय बर के किसे की भरणमत करने का था। उनका कार्यक्रम था—मायैबाने राज-नैतिक धनसरो के किए नैतिक तैयारी ठोस रूप में हिंदू-मुस्लिम एकता प्रस्तुतता निवारण और शांति का प्रचार।

मुझिबीबी लोग सभी तक उनकी बातों के कायल नहीं हुए थे। गाँधीजी का कहना था कि शिक्षित भारतवासी बलों में निमग्न होते जा रहे हैं। उनका तरीका मेरा तरीका नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे उनकी खारी-नीति का समर्थन नहीं करेंगे तो “शिक्षित भारत उच्च एवमान प्रत्यक्ष तथा वास्तविक संभव से बटकर प्रत्यक्ष हा कायना को उधे बनता के साज बाड़े हुए है।

विभिन्न वर्ग को भावना करने में ————— १. तुलने पर गाँधीजी ने कहा था—“ये

सिद्धि भारतवासियों द्वारा कांग्रेस की तरफकी घोर रहनुमाई के रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहता और मैं पसंद करूँगा कि मेरे जैसे भावमी की अपेक्षा जिसने अपना साम्य पूरी तरह जनता के साथ जोड़ दिया है और जिसका सिद्धि भारत के सामूहिक मानस के साथ मौलिक मतमेव है, वे लोग ही यह काम करते रहें।”

एक घमटीकी पावरी ने एक बार गांधीजी से पूछा कि उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करनेवाली क्या चीज है ? उन्होंने जवाब दिया—“सिद्धि वर्ग के हूय की कठोरता ।

वह कबूल करते हैं कि वह बुद्धिजीवी लोगों पर फिर भी असर डालना चाहते हैं ‘परंतु कांग्रेस का नेतृत्व करके नहीं’ बल्कि उनके हूयों में बीरे-बीरे प्रवेश करके— कांग्रेस के राजनीतिक नेतृत्व में लौंच जाने पर उन्हें खेद था । जब वह उससे हट रहे थे ।

१९२४ में बैल से छूटने के बाद जब उन्होंने अपना यह इच्छा बाहिर किया तो भारत का सामुदायिक विरोध की ठंडी आवाजों से भर गया । इसके उत्तर में उन्होंने कहा—“मैं पसंद नहीं करता न कभी मैंने पसंद किया है कि हर बात के लिए मुझ पर निर्भर रहा जाय । राष्ट्रीय काम-काज को चलायें का वह विस्तृत निष्पत्ति तरीका है । कांग्रेस एक भावमी का समाधान नहीं बननी चाहिए, बल्कि उसके बन जाने का लक्ष्य है । चाहे वह एक भावमी कितना ही घटा और महान क्यों न हो ।

इसके बावजूद उन्हें १९२३ के कांग्रेस अधिवेशन की व्ययवस्था के लिए राजी कर लिया गया । उनके मित्रों ने दलील दी कि उनकी व्ययवस्था से कांग्रेस के दो दुकड़े हो जायेंगे—एक और उनके रचनात्मक कार्यक्रम को माननेवाले दूसरी घोर स्वराज्य पार्टी जो कीसियों में राजनीतिक कार्य की हामी थी । उन्होंने इसकी कीमत बमूसल की कांग्रेस के सदस्यों के लिए खाली पहलने की कड़ी घर्त लगाकर ।

किसीने कहा कि राजनीति से हट जाने पर उन्हें अपना नैतिक प्रभुत्व खोना पड़ेगा । इसका विस्तृत स्पष्ट प्रत्युत्तर था— नैतिक प्रभुत्व उससे थपके रहने के प्रयत्न से कभी नहीं बना यह संकल्प । वह तो बिना चाहे जाता है और बिना प्रयत्न के बहा जाता है ।

सच तो यह है कि उनका नैतिक प्रभुत्व बढ़ता या रहा या बिना इसका निहाय किये कि वह क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं । भारत की भरती और भारतीय जनोन्नति उसका पोषण करती थी । १९२३ के सारे वर्ष उन्होंने

भारत के एक गिरे से बूझते तिरें की यात्रा की।

जहां-जही बहू बाते भीड़-की भीड़ उन्हें बैर लेती। उन्हें बैरता मानना मुक हो गया था। एक स्थान पर उन्हें बतलाया गया कि सारी गोंड बाति उनकी पूजा करने मंगी थी।

बहुन लोग उन्हें बुझ और कृष्ण की तरफ़ धनधार मानने लगे। दूर-दूर से लोग उनके बख़्तों के लिए आने लगे।

हालां में सत्तर वर्ष का एक बूढ़ा उनके सामने लाया गया। बहू बांधीजी व। तस्वीर भले में लटकाये हुए था और रो रहा था। बांधीजी के पास आने ही बहू उनके पास में निर पड़ा और लकड़े की चुपनी बीमार का इलाज करने के लिए उन्हें पम्पबाद देने लगा। उन बैचारे ने कहा—“जब सारे उपाय बेफ़र ह। तब तो मैंने गांधीजी का नाम जाना मुक कर दिया और एक दिन मैं विस्मय भया हो गया।

बांधीजी ने उसे जिन्हें की—“तुमको मैंने नहीं बल्कि भगवान ने बना दिया है। बहुरानी करके मेरी तस्वीर छ। पने में से उतार दी।

पौ-निको लोग भी इससे बरी नहीं थे। एक बार जिन गांधी में बांधीजी बाधा कर रहे थे बहू अटक के साथ दबी। किसीने ज़ोर लीव दी थी। पता लगा कि बाई बशीलगाहब निर के बल बांधी से निर पने थे। अब उन्हें जगया गया तो उनके नहीं चोट नहीं लगी थी। चोट न लगने का कारण उन्होंने बहू बतलाया कि बांधीजी के साथ बत्था कर रहे थे। बांधीजी ने हंसकर कहा—“उब ता। बांधीजी बांधी में गिरना नहीं चाहिए था। वरन् बहू बत्थाक उन भवन की मयक से नहीं आया।

अब जिसका मुकट विधान हुए बांधीजी के लाजने आती तो बहू बहो— आने बाई में क्या पता? और वे मुक मुकट हुए मनी।

जब इतरद बरने के समय में बांधीजी न तो किसीको बग़ान में और न को उद इतरद कर लगना था। निरवा के महुने उनरवाने में उन्हें साथ बहा आना था। एक बार बरे एक घमरीकी बिच में उनका एक बिच लाने को बहा दिन पर उनके हाथ में बख़ लिगा भी हो। मुझे बाधक में एक बिच जिन गया। बांधीजी ने धनुराधरिया बिबह उन पर लगाना कर रहे। “कर हुआ घमर मुक इतिवद-नाथ क बिच बग़ान पाने पावे ली। उन्होंने मुकुराये हुए बहा।

मेरे बहा—“रम हुआ। उन्होंने हथगार कर दिने।

गांधीजी के कुछ मित्र उन पर लाठी को बहरत से ध्यादा महत्व देने का बोध मगाते थे। उनका कहना था कि यह मशीन का युग है और गांधीजी की सारी शक्ति बुद्धिमानी तथा साम्रता भी समय को पीछे से जाने में सफल नहीं हो सकती।

बहुत-से पड़े-लिखे लोग लाठी की खिस्मियां उड़ाते थे। वे इसे मोटी और खुरदरी कहते थे।

गांधीजी विचार-शक्ति और धारीरिक शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। घूर और घोंघ को एक करना चाहते थे। घरीर और गरीब को परस्पर बांधना चाहते थे।

इस ध्येय में गांधीजी को विरक्त बना दिया। एक-एक दिन में समाधों के लिए तीन बार बस रुकना। रात में दूसरी जगह ठहरना। भारी पत्र-व्यवहार—जिस वह कभी नहीं टालते थे। अनपिण्ड व्यक्तिगत मुलाकातें जिनमें मुख्य और स्त्रियां बड़ी-से-बड़ी राजनैतिक समस्याओं पर तथा छोटी-से-छोटी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर उनकी सलाह चाहते थे—इन सबने उन्हें कमजोर कर दिया। इस लिए नवंबर १९२५ में उन्होंने छात बिल का उपवास कर डाला।

भारत उनके लिए चिंतित हो उठा। उपवास क्यों? गांधीजी ने बताया—“जनता को मेरे उपवासों की उपेक्षा करनी होगी। ये तो मेरे जीवन के धर्म हैं। अगर मैं भाखों के बिना काम चला सऊँ तो उपवासों के बिना भी रह सकता हूँ। बाह्य-जगत के लिए भाखों का जो उपयोग है, वही उपयोग अंतर्जगत के लिए उपवासों का है। सावध मैं विरक्त नम्र काम कर रहा हूँ। उस हालत में बुनिया मेरी जिंदा पर यह बाक्य लिख सकेगी—‘ओ वैद्यक! तू इसी लायक था’।

गांधीजी के उपवास के फलस्वरूप उपवासों के बारे में उनके विचार जानने के लिए अनुरोधों की बाढ़ धा गई। इनका उत्तर उन्होंने ‘यंग इंडिया’ में एक लेख के द्वारा दिया। उन्होंने लिखा “अपने डाक्टर मित्रों से जना मांगते हुए, परन्तु अपने तथा अपनी छात्री-समियों के संपूर्ण अनुभव के आधार पर मैं बिना संकोच कहता हूँ कि उपवास करो १ यदि आपको कमजोर हो २ यदि आपके बल की कमी हो ३ यदि आपको बुखार घाता हो ४ यदि आपको बरहबसी हो ५ यदि आपके सिर में दर्द हो ६ यदि आपको रात रोग हो ७ यदि आपको संविषात (गठिया) हो ८ यदि आप भुमनाते और जोर करते हू ९ यदि आपका दिल बिपायम हो १ यदि आपकी हृत्पतिरेक हो ११ फिर आपको न तो मुस्को की जगह होगी न बाबा बवाइयों की। उनकी हर रोग के लिए एक ही पेटेंट मुस्कावा—उपवास। उन्होंने लिखा “जब मूक लगे तभी लाघो और वह भी तब जब

तुम अपने कामों के लिए परिश्रम कर चुके हो ।

मित्रों में उपवास के लिए नौ नियम भी दिये गये—“सुब से ही अपनी सारी-रिफ और गालसिक शक्ति का संयम करो १ उपवास के दिनों में भाजन का विचार ही करना छोड़ दो २ बिठना भी ठंडा पानी पी सकते हो पीया ४ रोज परम पानी से शरीर को शरीर को ५ नियमित रूप से एनिमालो ६ सुमी हुआ मे बिठना अधिक हो सकते हो सोमो ७ सुबह की ठंडी हवा में स्नान करो ८ उपवास के बारे में सोचना विस्मृत कर दो ९ तुम्हारा उपवास चाहे जिस प्रतिभाव से हो इस अनुसंधान समय में श्रुतिकर्ता का ध्यान करो और आपको ऐसे नये अनुभव होंगे जिसकी आपको स्वप्न में भी आशा नहीं हुई होगी ।

गांधीजी की काष्ठ-अभ्यस्तता का वर्ष अब समाप्त हो गया था और दिसंबर १९२५ में कानपुर में उन्होंने अपनी गहरी धीमती शरीरवली गायब की थी । अब उन्होंने एक वर्ष के “राजनैतिक मौन” का व्रत लिया ।

गांधीजी ने देखा कि राजनैतिक चारों छिन्न-भिन्न तथा साहसहीन हो रहा है । अब मौन के लिए यह अच्छा समय था

१ १०

मौन का वर्ष

मौन-वर्ष में वाचन मौन-सोमवार के जब गांधीजी विस्मृत नहीं बोलते थे । मौन-सोमवार के दिन वह मुलाकातियों की बातें सुनते और कभी-कभी कायब का एक टुकड़ा छड़कर उस पर पेंसिल से कुछ जवाब लिख देते थे ।

१९४२ में मौन गांधीजी से उनके मौन का अभिप्राय पूछा ।

उन्होंने बतलाया—“यह अब हुआ जब मैं टुकड़े-टुकड़े हो रहा था मैं कठोर परिश्रम कर रहा था सख्त गरमी में रेलगाड़ियों में छफर करता था अनेक उपायों में अपाठार बोलता था रेल में तथा अन्य स्थानों पर हजारों लोग मेरे पास आते थे जो सवाल पूछते थे अनुमय करते थे और मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते थे । मैं सप्ताह में एक दिन आराम करना चाहता था । इसलिए मैंने मौन का दिन प्रारंभ किया । यह सही है कि बाह्य में मैंने सब तरफ-तरफ के दुश्मनों से दूर किया और आध्यात्मिक कामा पहना दिया । परंतु वास्तव में नीयत सिद्ध नहीं थी कि मैं एक दिन की कट्टी चाहता था ।

परंतु बाबन सोमबारों के सिवा यह 'मीन' बर्ष किसी भी बर्ष में मीन नहीं था। उन्होंने याचाएं महीं कीं सार्वजनिक सभाओं में भाषण नहीं दिये परंतु वह बाधवीत करते थे। निकते थे मुत्ताकाठियों से मिलते थे और भारत तथा दूसरे देशों के हजारों व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार करते रहते थे।

गांधीजी के रक्त में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगा था। उन्हें एक होने लगा था कि ब्रिटेन की नीति हिंदू-मुस्लिम एकता-विरोधी है। सरकार मुसलमानों के साथ पक्षपात करती हुई मानूम होती थी।

गांधीजी का क्यास था कि हिंदू-मुस्लिम-एकता से भारत को स्वराज्य प्राप्त हो जायगा। अब उन्होंने महसूस किया कि जब तक अंग्रेजों का 'टीसरा हस्त' यहां मौजूद है, तब तक हिंदू-मुस्लिम मेल-जोल संभव नहीं है।

गांधीजी का मुत्सा था कि बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ घृणा बर्तान करें और दोनों अहिंसा का पालन करें। हिंदू लक्ष्य उम्र २५ में उन पर मुस्लिमपरस्ती का बोधोपपन्न करने लगे।

परंतु इस बर्ष का सबसे प्रबल विचार कुत्तों के बारे में हुआ। कई महीनों तक यह तूफान गांधीजी के चिर पर मंडराता रहा।

अहमदाबाद के मिल-मालिक अनामान साराभाई ने अपनी मिल के प्रहाते में बन्दक सगानेवाले साठ आचार्य कुत्तों को पकड़वाकर मरवा डाला।

कुत्तों के मरवाने के बाद साराभाई बचपन से और उन्होंने अपनी व्याघा गांधीजी के सामने रख दी। गांधीजी ने कहा—“इसके सिवा और आचार्य ही क्या था ?

अहमदाबाद की बीक-बया-समिति ने जब इस बात-चीत का हाल सुना तो वह गांधीजी के चिर हो गई। एक लोग अरे जब मैं उसने गांधीजी को दिखा—“जब हिंदू धर्म किसी भी जीव की हत्या पाप मानता है, तो क्या आप इसलिए आचार्य कुत्तों को मारना ठीक समझते हैं कि वे धार्मिकों को काट लारंगे और उनके काटने हैं दूसरे कुत्ते भी बावसे हो जायगे ?

गांधीजी ने इसे 'मय इंडिया' में प्रकाशित कर दिया और इसके उत्तर में डेढ़ पृष्ठ का मेक छपा—‘हम बीस अपूर्ण और भूलें करनेवाले मनुजों के सामने कुत्तों को मारने के बजाया दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। कभी-कभी हमारे सामने एक धार्मिक को मारने का अनिवार्य नर्तक्य था जाता है जो लोगों को मारता हुआ पाया जाय।

इस लेख पर रोव-भरे पत्रों की बाढ़ धा गई। इतना ही नहीं बीम-मा-माकर गांधीजी को नालियां सुनाने लगे। परंतु गांधीजी अपनी बात पर धड़े रहे। 'यंग इंडिया' के दूसरे पक्ष में उन्होंने फिर इसी प्रकार लिखा।

कुत्तों के बारे में आक धामा जारी रहा। 'यंग इंडिया' के तीसरे पक्ष में गांधी जी ने इस मामले पर तीन पृष्ठ लिख डाले। उन्होंने बतलाया कि कुछ विरोधी पालीशकों ने तो शिष्टता की मर्यादा का अतिक्रमण किया है।

उन्होंने लिखा—“गान-हरन भी कर्तव्य हो सकता है। मान लीजिये कि कोई पादसी बड़बड़ास होकर तलवार हाथ में लिये कैदहाला बौकता फिर रहा है। जो सामन घाते उसे मार डालता है और उसको बिना पकड़ने की किसीकी हिम्मत नहीं होती। इस बीवाने को यमपुरी पहुँचानेवाला समाज की कृतज्ञता का पात्र होना।

'मीन-वर्ग' में कुत्ता-बिगार ने सचेतना का रिकार्ड काबज कर दिया परंतु एक बछड़े ने भी तूफान हा बिगा। घायम का एक बछड़ा बीमार हो गया। गांधीजी ने उसका उपचार किया और जब उसकी बेहला देखी तो निश्चय किया कि उसे मार डालना ही उचित है। गांधीजी के सामने डॉक्टर ने बछड़े को इंजेक्शन लगाया जिससे वह मर गया। इसके विरोध में प्रचंडता-पूर्ण पत्रों का ताटा भव गया। गांधीजी बूढ़ता के साथ कहते रहे कि उन्होंने ठीक किया।

१९२६ के 'मीन-वर्ग' में गांधीजी की कलम का वैसिख तें जो बहुत से लेख निकले उनमें उन्होंने गर्व-विरोध के कुभिज कपाओं का सचासार विरोध किया। वह उन्हें परिचामी बुझई कहते थे। परंतु वह संतति निबंभन के विरोधी नहीं थे। उन्होंने हमेशा इसकी हिमायत की। परंतु वह धातम-निग्रह—शरीर पर मन के नियंत्रण—काय संतति-निग्रह के हिमायती थे।

बिरोधों में गांधीजी की क्याति पैम रही थी। फाँसीसी लेखक रोम्या रोलां ने उनके बारे में एक पुस्तक लिखी। बगहू-बगहू से सावधर घमटीका से उनके पाद निबंभन घाये कि बड़ा धामें। उन्होंने सबको इन्कार कर दिया। उन्होंने बत लाया—“मेरा कारण बहुत सीधा-भासा है। मुझमें अभी इतना धातम-विश्वास नहीं है कि मेरा घमटीका बाल उचित हो। मुझे सबैह नहीं है कि धहिता का आशेनन निरस्तवादी हो गया है। इसकी अंतिम सफलता के बारे में मुझे किसी तरह का सबैह नहीं है। परंतु धहिता की प्रभावकारी अंतिम का मैं प्रत्यक्ष प्रदर्शन

नहीं दे सकता। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि तबतक मुझे सीमित भारतीय मन से ही प्रचार करना चाहिए।

व्यस्तियत धरबा राजनीतिक दृष्टि से गांधीजी को कोई जन्मी नहीं थी और वह एक साल तक धुप बैठे रहे। १९२५ में राजनीति से इस दृष्टि में उन्हें मानो मजा था रहा था। इससे उनके शरीर को आराम लेने का और उनके धारमा को इतर-उतर बूमने का अवसर मिल गया था।

उन्होंने मिन बनाये उस्तरे की बार जैसे वीने विमायबाजे बकीन राजगोपाला-चारी महादेव देसाई, जो उनके सचिव और सिप्य हुए और चार्जी एडुप व विन्हे वह 'गुड सेमिरेटन' (भवका मला चाहनेवाला) कहते थे। उनका कहना था— 'यह मेरे लिए सबे भाई से भी बड़कर है। जितना गहरा लगाव मुझे ऐंड्रयूज से है उतना और किसीसे है वह मैं नहीं समझता।' हिंदू संत को ऐंड्रयूज से बड़ कर कोई संत नहीं मिला। ईसाई पादरी को गांधीजी से बड़कर कोई ईसाई नहीं मिला। धामब यह भारतीय और यह धरोज इसलिए भाई-भाई ने कि वे सच्चे धर्मों में धार्मिक थे। धामब धर्म ने उन्हें इसलिए साव बोड़ दिया था कि राष्ट्रीयता उन्हें धलनग नहीं करती थी। जहां राष्ट्रीयता लोगों को धलन-धलन नहीं करती वहां धर्म उन्हें भाई बना देता है।

११

बककर जूर

बब गांधीजी भीम के नय को पार करके निकले तो उनके विचारों में कोई परिवर्तन नह, हुआ था। उनका कार्यक्रम धब भी वही था—हिंदू-मुस्लिम-एकता धस्युस्मयन-निवारण और काबी प्रचार।

दिसंबर १९२५ में साबरमती से खाना होकर गांधीजी एक-के-बाह-एक समार्षों में प्रचार करते हुए कापेस-धनिबेसन में सम्मिलित होने के लिए गोहाटी पहुचे। रास्ते में उन्हें एक बुकबायी घटना का समाचर मिला जिसने भारत को झुला दिया था। धधुलरपीद नामक एक मौजवान मुसलमान स्वामी मयानंद से मिलने गया और उनसे धार्मिक समस्याओं पर चर्चा करने की इच्छा प्रकट की। स्वामीजी रोस-सम्या पर पड़े थे डाक्टर ने उन्हें पूरे धाराम की सलाह दी थी। बब स्वामीजी ने धपने कमरे के बाहर गीटर तथा धड़ियन धाधतुक के बीच धमड़े की

घानाश सुनीं तां उम्हेंनि तन भावभी को धंदर बुलबाया । भीतर घाबे पर स्वामीजी ने धम्मुरखीर से कहा कि कमजोरी बुर होने ही बड़ उसन लुपी के तान बातें करेने । उसने पीने का पानी मांगा । जब पीकर पानी लेने गया तो धम्मुरखीर ने रिवाज र निवाजकर स्वामीजी के सीने में कई गीमियां दान की थीर उम्हें मार डाला ।

मुस्लिम समाचार-पत्र स्वामीजी पर धामयन कर रहे थे कि वह भारत में हिंदुओं का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे । कांग्रेस में अपने एक भाषण में गांधीजी ने मुसलमानों को धारवाचन दिया कि स्वामीजी उनके धनु नहीं थे । उन्होंने कहा कि धम्मुरखीर धरराही नहीं था । धरराही हां है नीच है जो एक-दुसरे के बिच्छ बिछेप की बाबलाएं भड़काते थे ।

कांग्रेस-अधिवेशन में जब राष्ट्रवाधियों ने पूर्ण स्वाधीनता तथा इन्हीं से गंतुर्ब संबंध-विच्छेद के पक्ष में प्रस्ताव रखा । गांधीजी ने "सका विरोध किया । उन्होंने कहा—“ये लोग मानव प्रकृति में तथा गुरु अपने-आप में समझा प्रकट करते हैं । ये लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के संघातकों में भी हृदय-परिवर्तन नहीं हो सकता ? यदि भारत अपने गौरव को महभुन करे और नम्रबुत हो जाय तो इन्हीं बकर बरलेगा ।”

गांधीजी ने तदनुसार राष्ट्र को भीतर से नम्रबुत बनाने के प्रयत्न जारी रखे धम्मबा स्वाधीनता के पक्ष में प्रस्ताव का बोले धम्म और बैधर तरेव के परिचित कोई धर्म ही न होता ।

इसलिए गांधीजी ने फिर देश का दौरा किया ।

परंतु हिंदू-मुस्लिम समस्या गांधीजी के प्रबलों को चुनौती देती रही । उन्होंने जकूर किया—“मे विस्वास हो गया है । मैं इससे हाथ धो बैठा हूं, परंतु मैं ईस्वर में विश्वास करनेवाला हूं ।”

नमकत्ता से गांधीजी बिहार होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे । पूना में विचारियों ने उनसे घरेबी में मायन लेने की मांग की । गांधीजी ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया लेकिन बोड़ी डेर दम हिंदुस्तानी में बोलने लगे क्योंकि वह इसे राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे । वहाँ ही वह सबई धायें वहाँ लोगों ने जकरी लुन धामयन की थीर लुन समझा दिया । वहाँ से वह फिर बंगलौर की माड़ी पकड़ने के लिए पूना गये ।

पूना स्टेशन पर गांधीजी ने इसकी कमजोरी महलुन की कि उन्हें उठकर बंगलौर की माड़ी में बिठायो गया । जकरी धाओं के धागे धम्म का गया और वह बड़ी मुश्किल से एक जकरी पुर्वा लिख लके । रस्त की नीच ने उन्हें ठाका कर

दिया और दूसरे दिन कोल्हापुर में उन्होंने सात सभाओं में भाषण दिये परंतु प्राचिणी समा में वह बकाबट से बुर हीकर फिर पड़े।

फिर भी वह काम करते ही रहे। दूसरे दिन उनकी तबीयत इतनी फिर गई कि उनमें भाषण देने की शक्ति नहीं रही। परंतु वह अपने मेजबान के घर की बरसाती पर बैठ गये और भीड़ उनके सामने से होकर निकलने लगी। बैतगांव में भी वह एक सभा में ठो मये परंतु बोले नहीं। अंत में एक डाक्टर ने उन्हें समझाया कि उनकी हालत बिठावनक है और उन्हें आराम करना चाहिए। तब उन्हें एक पहाड़ी नगर में ले जाया गया जहाँ समुद्र की हवा कुछ भारी थी।

अपने मित्र तथा चिकित्सक डा. बीरराज मेहता के आग्रह पर गांधीजी को महीने आराम करने के लिए राखी हो गये।

१९२७ के अगस्त महीने में गांधीजी मसूर में स्वास्थ्य-बाम करते रहे। रियासत के प्रधान मंत्री समेत मिलने वाले और बाउचीत के बीरराज मेहता ने गांधीजी को आश्वासन दिया कि यदि मसूर के सरकारी कर्मचारी जाही पहुँचें तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा।

बाद के वर्षों में गांधीजी के चिकित्सक डा. विद्यानरत्न राय तथा बंबई के डा. महेरसाह मिहडर ने बतलाया कि मार्च १९२७ में कोल्हापुर में गांधीजी को दिल का इस्का-सा दौरा हुआ था। बाद में सरीर पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं मालूम दिया। डा. मिहडर, जो १९३२ के बाद गांधीजी के हृदय निरीक्षण बन गये थे बतलाते हैं कि गांधीजी का हृदय उनकी आयु के लिये बहुत भारी के हृदय से अधिक बसबाग था। उनकी (डा. मिहडर की) जानकारी में गांधीजी का रक्तचाप कभी बढ़ा हुआ नहीं पाया गया सिवा उन मौकों के जब वह किसी महत्वपूर्ण निश्चय पर पहुँचने में लगे हुए होते थे। एक बार गांधीजी जब साने सगे तो उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ था परंतु कुछ ही सामान्य था क्योंकि रात भर में उन्होंने एक निराधिक प्रश्न पर अपना मत स्थिर कर लिया था। डा. मिहडर का कहना है कि क्रुद्धताएँ पैदा करनेवाले व्यक्तिनों की उपस्थिति या सार्वजनिक आश्रम या अपने काम के बारे में चिंता गांधीजी के रक्तचाप पर कभी प्रभाव नहीं डालती थी रक्तचाप को बढ़ानेवाला वह मंचन होता था जो किसी निश्चय से पूर्व उनके मस्तिष्क में चलता था।

नये बाइसराय मार्च अरविग अगस्त १९२९ में पीडिय का स्थान देने के लिए था चुके थे।

बुद्ध क्षेत्रों में बाइसराय के पक्ष पर एक वर्षपरामर्श व्यक्ति की नियुक्ति एक परामर्शक के रूप पर जिसका विरोधी नेता एक महारमा या वर्षपरामर्श आत्मन के लिए चुन सकते मांगी गई।

परन्तु अन्तर्गत महीनों तक धरमिन ने न ही पाँचीजी को बुझाया और न इस सबसे अधिक प्रभावशाली भारतीय से भारत की स्थिति पर चर्चा करने की कोई इच्छा प्रकट की। २९ अक्टूबर १९२७ को मंगलौर में पाँचीजी के पास संदेश पहुँचा कि बाइसराय ३ नवंबर को उनसे मिलना चाहते हैं।

महारमाजी ने तुरंत अपना दौरा स्थगित कर दिया और दिल्ली की यात्रा की। पूर्व-निर्दिष्ट समय पर उन्हें बाइसराय के सामने उपस्थित किया गया। मीनर बाँटे समय वह अकेले ही थे। बाइसराय ने विमान मंडल के अध्यक्ष बिंदुमनाई पटेल १६ ७ के काहेल-अध्यक्ष श्रीनिवास आर्यवर तथा १९२८ के निर्वाचित काहेल-अध्यक्ष डा. धनसारी का भी बुझाया था।

जब वे लोग बैठ गये तो बाइसराय ने उन्हें एक चर्चा दिया जिसमें एक घर बारी ब्रिटिश कमीशन के बाकी आगमन की घोषणा की। इस कमीशन के नेता घर जॉन साइमन के तथा इसका अध्यक्ष भारतीय स्थिति पर रिपोर्ट देना और राजनैतिक मुद्दों की सिफारिश करना था।

इबाएट पढ़कर पाँचीजी ने ऊपर दिया और प्रतीक्षा की। बाइसराय कुछ नहीं बोले।

पाँचीजी ने पूछा—“क्या हमारी मुलाकात का सिर्फ यही मतलब है ?

“जी हाँ। बाइसराय ने उत्तर दिया।

बस मुलाकात यही चल रही थी। पाँचीजी चुपचाप दक्षिण भाग्य लौट गये।

पाँचीजी का बाइसराय से सामना होने के बाद अन्य भारतीय नेताओं को भी साइमन कमीशन के बाकी आगमन की सूचना इसी रंग के मिल गई। ब्रिटीश सरकार की कोई चर्चा या मीडियार बाध नहीं हुई। धरमिन ने आधा प्रकट की भारतवासी इस कमीशन के सामने बकाहियाँ हैं और मुझसे पेश करें।

साइमन कमीशन बकनहूँ के विमान की प्रत्यक्षरी उपग्रह की।

साइमन कमीशन के समाचार ने भारत को स्तब्ध कर दिया। वह बनी

१ मार्च १९३० तक समय भारत के लिए ब्रिटिश सरकार के राज्य-सचिव थे।

उन भारत के नायक का फैसला करनेवाला था। परंतु इसके सबस्यों में एक भी भारतीय नहीं था।

१ फरवरी १९२८ को जब साइमन कमीशन ने बंबई में पदार्पण किया तो कैसे झंडों तथा 'साइमन वापस जाओ' के नारों से इसका स्वागत किया गया। जबतक कमीशन भारत में रहा उसके सबस्यों के कार्यों में यह नाच गूबता रहा।

साइमन ने समझौते की कोशिश की। अरबिन ने प्रलोभन दिये और मिन्नतें कीं परंतु प्रतिनिधि की हृदयस्थ रखनेवाले एक भी भारतीय ने उनसे नहीं मिलना चाहा। कमीशन ने ईमानदारी से मेहनत की और तन्म्यों तथा धाकड़ों का होशियारी से संपादित एक पोचा तैयार किया। ब्रिटिश शासन पर यह एक बिड़टापूर्ण मसिया था।

१२

सत्याग्रह की तयारी

पांडीची सड़ई में बहुत धीरे-धीरे उठरते थे। अचिच्छर भिक्षुहिमों के विपरीत वह अपने बिपसी से युद्ध-सामग्री प्राप्त नहीं करते थे। संघेजों ने तो उन्हें उनके विशिष्ट स्व-निर्मित हथियार 'सविनय अवज्ञा' के उपयोग का प्रवसर दिया था। फरवरी १९२२ में बीपीजीप में भीड़ द्वारा पुलिस के सिपाहियों की निर्मम हत्या ने उन्हें बारडोली का सत्याग्रह स्वमित करने को प्रेरित किया था परंतु वह झुके नहीं। उन्होंने ६ वर्ष प्रतीक्षा की और १२ फरवरी १९२८ का उसी स्थान बारडोली में सत्याग्रह का छक बसाया।

पांडीची ने इसका संचालन शुरू नहीं किया। वह तो दूर से निगहबानी करते रहे उसका बारे में लंबे-लंबे लेख भिजते रहे और व्यापक रूप से मिर्चान और प्रेरणा देते रहे। वास्तविक नेता थे बल्लभभाई पटेल और उनके सहायक थे। भगवान् तैयबजी।

पटेल के नेतृत्व में गाववाला ने टीकस देने बंद कर दिये। कमीशन ने उनको जेल कर ली। किसानों को खेतों से खदेड़ दिया गया रेलोईवरों पर बांधे बोले गये और टीकस के बदले में बरतन मांझे कुर्त कर लिए गये। किसान-भोग ग्रहिया का पालन करते रहे।

१२ जून को बारडोली के सम्मान में सारे भारत में हड़ताल मनाई गई।

पटेल की गिरफ्तारी की किसी समय भी धारंका की : इसलिए २ अप्रैल को गांधीजी बारडोली जा पहुँचे। ६ अप्रैल को सरकार ने सुटने एक दिन। उसने बादा किया कि सब कँदी छोड़ दिये जायेंगे कुर्क की हूँ। सब जमीनों वापस कर दी जायेंगी कुर्क दिये जायेंगे वा उनकी कीमतें लौटा दी जायेंगी और मूल बात यह, कि वह हुए टैक्स संसूच कर दिये जायेंगे।

गांधीजी ने दिखा दिया कि उनका हथियार कारगर सिद्ध हुआ।

क्या वह इसका विधान पैमाने पर जनयोग करना चाहेंगे ?

भारत में सबसे-मुश्किल मसला रही थी। ३ फरवरी १९२० से जब साइमन कमीशन ने बम्बई में कदम रखा था भारत ने उसका बहिष्कार कर दिया था। गांधी जी का बहिष्कार इतना पुराना था कि उन्होंने कमीशन का कभी नाम तक नहीं लिया। उनके लिए उसका अस्तित्व ही नहीं था। परन्तु दूसरे लोगों ने उसके विरुद्ध प्रदर्शन किये। लाहौर में एक विद्वान साइमन-विरोधी सभा में पद्मनाभ-केसरी नामा नामधर राम पर पुनिष्ठा की लाली पड़ी और कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी समय के लगभग मद्रास में साइमन-विरोधी सभा में पद्मनाभ-केसरी नामधर भी मारिया पड़ी। दिसंबर १९२२ में लाहौर के लहसुन पुनिष्ठा सुपरिन्टेंडेंट साइंस की हत्या कर दी गई। मयरासिह, जिस पर इस हत्या का आरोप था फाँस हो गया और उसे सुरंग ही एक नीर का रस प्राप्त हो गया।

बवाल में तुफानी चिड़िया सुभाषचंद्र बोस जिसकी विचार-वादा थी — “मुझे पूरा था और मैं तुमसे आकाशी का वादा करता हूँ” बहुत लोकप्रिय हो सब और सत्तासे नवमुषकों का एक बड़ा बल उनके पीछे हो गया। गांधीजी इस नामधर नाटावरन की कहानी कहे। उनके मुँह से एक शब्द निकलने की बेर थी कि देश भर में हज्जार बारडोलीवाँ सठ खड़ी होती। परन्तु अनुर मुद्र-नामक की तरह गांधीजी लड़ाई के लिए उपयुक्त समय और स्थान हमेशा सावधानी से चुनते थे।

अतिविचलता की इस मानसिक स्थिति में गांधीजी दिसंबर १९२२ में कलकत्ता में होनेवाले कांग्रेस-प्रतिवेदन के लिए गए पड़े।

कांग्रेस प्रतिवेदन में सीधी कार्रवाई की मान ली गई। लेकिन गांधीजी जानते थे कि संगठन क्या भीज है और वास्तविकता क्या है। कांग्रेस मुद्र की बात करती थी। क्या यह सगा कारगर थी ? गांधीजी कांग्रेस की ‘आवापनठ’ करना चाहते थे।

परन्तु कांग्रेस अपना प्रतिवाद नहीं चाहती थी। सावधानी उसके कार्यक्रम में

ही नहीं थी। नवयुवकों का नेतृत्व करनेवाले सुभाषचन्द्र बोस और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि तुरंत स्वाधीनता की घोषणा कर दी जाय और उसके साथ स्वा-
धीनता का मुद्दा छेड़ दिया जाय। गांधीजी ने सलाह दी कि ब्रिटिश सरकार का दो
बर्ष की चेतावनी दी जाय। बंबाई पत्रों पर उन्होंने इस काम करके एक बर्ष कर
दिया। यदि ११ दिसंबर १९२६ तक भारत को औपनिवेशिक दर्जे के अंतर्गत
धारावी न मिला तो "मैं अपने आपको 'इन्विजिबिलिटी' घोषित कर दूँगा।"

१९२६ का बर्ष मातृक और निर्णायक बनने का रहा था।

८ अप्रैल को मंगलसिंह ने अलिस्तेरिथ असेंबली मकान में जाकर सचियों के
बीच दो कम फेंके और फिर पिस्तौल से घोसिया बानना शुरू कर दिया। सर जान
साइमन ने दौड़ती में बैठे हुए इस कांड को देखा। यह भारत में उनका अंतिम बड़ा
अनुभव था। उसी महीने कनीशन इंग्लैंड सीट गया।

मई १९२६ में इंग्लैंड के राष्ट्रीय चुनावों में मजदूर बल की अस्पष्ट प्राप्ति
हुआ परंतु योंकि इस दल के सचियों की संख्या सबसे अधिक थी इसलिए उसीने
पंच-सहस्र किया और रैमनै मैकडॉनल्ड प्रधान मंत्री बने। जून में लार्ड अरविन नई
सरकार से और आसकर भारत के नये राज्य-सचिव मि. बेन्बुड डैन से सलाह
मसविदा करने इंग्लैंड गये।

१९१ की पहली जनवरी अब दूर नहीं थी।

लार्ड अरविन मजदूर सरकार के सचियों आदि से कई महीने बर्बाद करके
अक्तूबर में वापस आ गये। बाइसराय ने कहा कि भारत की परिस्थिति 'अतरे की
हानत के किनारे पर' है। १९१ की महान चुनौती के लिए पूरी तैयारी कर ली
गई।

उक्तनुसार अक्तूबर १९२६ की अंतिम तारीख को लार्ड अरविन ने 'अपना
अप्यत महत्वपूर्ण बयान' दिया जिसमें नोलमेज परिषद बुलाये जाने की बात थी।

कुछ दिन बाद गांधीजी दिल्ली में डा. धनसारी श्रीवास्ती ऐनी बेसेंट, मोतीलाल
नेहरू सर तेजबहादुर सप्रू पंडित मालवीय श्रीनिवास शास्त्री आदि से मिले और
एक 'नेताओं का घोषणा-पत्र' प्रकाशित किया गया। बाइसराय की घोषणा के प्रति
इसकी प्रतिक्रिया अनुकूल थी।

गांधीजी तथा गयोन्ज राजनीतियों के इस मंत्रीपूर्ण दल ने मुकाम बढ़ा कर
दिया आसकर जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बाम की ओर से। परंतु इससे
विचलित न होकर तथा इस तरीके के साथ कि राष्ट्र अंगों से शांतिपूर्ण सम-

झीठा स्वीकार कर लेया गांधीजी तथा उनके छात्रों ने अपनी खोबनीन जारी रखी। उन्होंने २६ दिसंबरको तीसरे पहर बाइसराय से मिलने का समय निर्धार कर लिया।

यह मुलाक़्त हाई चेटे वाली। गांधीजी ने पूछा कि क्या बाइसराय महोदय ऐसी कोलमेज परिपद का वादा कर सकते हैं जो भारत को संपूर्ण घोर तुरत औपनिवेशिक वर्ज्य बेनेवासा गसमिशा तैयार करे, जिसमें साम्राज्य से विनय होने का अधिकार भी सम्मिलित हो ?

अरविन ने उत्तर दिया कि कोई काम ग़ुप्त अस्तित्वार करने के लिए वह परि वह के निर्णय की पूर्व-अज्ञता करने में या उसे बांधने में विश्वस्त घटमर्ष है।

वे बटनार् दिसंबर के घट में लाहीर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होनेवाले ऐतिहासिक कांग्रेस-अधिबेशन की मुनिका बनी।

घोर डीक उठी अज जब १९२६ का वर्ष समान्त हुआ और १९३ का वर्ष प्रारम्भ हुआ कांग्रेस ने गांधीजी को अपना मुखबार बनाकर आवाही का म्हा पहरा दिया और पूर्ण स्वाधीनता तथा सर्व-विच्छेद की घोषणा करनेवाला प्रस्ताव पास कर दिया।

तत्पश्चात् कब कहा और किस मुहों से किया जाय इसका निर्णय गांधीजी पर छोड़ दिया गया।

१३

समुद्र-तट की रंगभूमि

गांधीजी व्यक्तियों के मुखारक थे। इसलिए उन्हें उन साधनों की चिन्ता थी जिनके द्वारा भारत की मुक्ति प्राप्त हो सके। यदि साधनों ने व्यक्ति को अष्ट कर दिया तो मान की अपेक्षा हानि अधिक होती।

नव वर्ष की शान्त के हृदयस्पर्शी समारोह के माह के सप्ताहों में गांधीजी तत्पश्चात् के ऐसे रूप की तलाश में रहे, जिसमें हिंसा की मुखार न हो।

रबीन्द्रनाथ ठाकुर, जो उन दिनों साबरमती के बाध-पाध थे १ जनवरी को गांधीजी ॥ मिलने आये। उन्होंने पूछा कि १९३ में गांधीजी देश को क्या बेनेवासे हैं। गांधीजी ने उत्तर दिया—“मेरा घट-दिन व्ययतापूर्वक खोच रहा है, परंतु मुझे घोर अचकार में प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं देती।”

उ सप्ताह तक गोपीजी अंतःराष्ट्र की भावाभ सुनने की राह देखते रहे ।

अंत में अचानक उन्होंने यह भावाभ सुन ली जिसका अर्थ यही हो सकता था कि वह एक निश्चय पर पहुँच गये हैं, क्योंकि 'यंग इंडिया' का २७ फरवरी का अंक गांधीजी के 'मेरी गिरफ्तारी के बाद' शीर्षक संपादकीय लेख से शुरू हुआ और फिर उसमें नमक-कानून के अत्याचारों को बहुत जगह ली गई । अंत में अंक में नमक-कानून के अंतर्गत की जानेवाली समस्याओं का जिक्र किया गया । २ मार्च १९३१ को गांधीजी ने कांग्रेसराय को एक लंबा पत्र लिखा जिसमें नोटिस दिया गया कि लौ बिन बाद अत्याचार शुरू हो आयगा ।

किसी सरकार के सर्वोच्च अधिकारी को इससे अधिक निराशा पत्र प्राप्त तक नहीं मिला था

"प्रिय मित्र

"सत्याग्रह शुरू करने से पूर्व और जिस अंतरे से मैं इतना डर रहा हूँ उसे छठने से पूर्व मैं आपसे बात करना और कोई रास्ता निकालना चाहता हूँ ।

"मेरी निजी मिच्छा विस्मृत स्पष्ट है । जान-बूझकर मैं किसी भी प्राप्ति को चोट नहीं पहुँचा सकता प्राप्तिमियों को तो पहुँचा ही कैसे सकता हूँ चाहे वे मुझे या मेरे लोगों को कितना ही भारी मुश्किल क्या न पहुँचाये ? इसलिए यह मानते हुए भी कि ब्रिटिश शासन एक अविद्याप है, मैं किसी भी अंग्रेज को या उसके अधिकृत को हानि पहुँचाने का इरादा नहीं करता ।

और ब्रिटिश शासन को मैं अविद्याप क्यों मानता हूँ ?

"अपनी उत्तरोत्तर शोषण की पद्धति और बरबाद करनेवाले सैनिक तथा सिविल शासन के खर्चे में जिसे यह देश कदापि नहीं उठा सकता यहाँ के करोड़ों मूल व्यक्तियों को बुरा डाला है ।

"राजनैतिक रूप से उसने हमें गुलाम बना दिया है । उसने हमारे संस्कृति की जड़ खोजली कर दी है और हम लोगों को अलग न रहने देने के निर्बल नियंत्रण की नीति के कारण आध्यात्मिक रूप से भी हमें तेजहीन कर दिया है ।

मुझे मम है कि निकट भविष्य में भारत को स्वायत्त शासन देने की कोई इच्छा नहीं है ।

"यह नितात स्पष्ट है कि अविद्याप ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ब्रिटिश-नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं करते जिससे भारत में ब्रिटेन के व्यापार पर प्रतिफल प्रभाव पड़े । यदि शोषण की प्रक्रिया का अंत करने के लिए कुछ

महीं किया गया तो बड़ी तेजी से भारत रस्तारहित हो जाएगा ।

मे आपके सामने कुछ मुख्य बातें उपस्थित करता हूँ ।

"सारी मातृभारती का बहुत बड़ा भाग भूमि से प्राप्त होता है । उस पर जो भ्रंश कर रहा है, उसमें स्वतंत्र भारत में पर्याप्त परिवर्तन होना चाहिए । सारी मातृभारती पद्धति में ऐसा सुधार होना चाहिए कि उसमें किसानों का मुख्य कर से हित साधन बना हो । बैकिंग ब्रिटिश-पद्धति तो ऐसी बनाई गई प्रतीत होती है कि उससे किसान के प्राच ही निष्कास लिए गये हैं । अपने को जीवित रखने के लिए उसे जिस बन्दक का प्रयोग करना पड़ता है उस तक पर इस ढंग से कर लगा है कि उसका सबसे अधिक बोझ उसी पर पड़ता है । जम्मुन सबको एक लाट्री से हांकता है । गरीब आदमी के लिए यह कर धीरे धीरे भारी बीज पड़ता है जब यह भ्रष्ट होता है कि यह ऐसी बीज है, जिसे गरीब आदमी धमीर में अधिक लाता है । आदमी की धामदानी भी गरीबों से ही होती है । वह उनके स्वास्थ्य और भविष्य की बुनियाद का ही खोजना कर लाती है ।

"अगर जिस धामाद का खल्लेख किया गया है, वह उस निरपेक्ष धामन को बचाने के लिए किया जाता है जो स्पष्टतः संसार का सबसे महंगा धामन है । अपने धेतन को ही लीजिये । वह प्रति मास २१ रुपये से ऊपर पड़ता है धामत्यक्ष मते धामि धामन । आपको ७) प्रति दिन से अधिक मिलता है, जबकि भारत की धामत धामदानी को धामि प्रति-दिन से भी कम है । इस प्रकार धाम भारत की धामत धामदानी से पाच हजार गुने से भी कहीं अधिक ले रहे हैं । ब्रिटिश धामन-धमी ब्रिटिश की धामत धामदानी का सिर्फ नब्बे गुना लेता है । मैं सुनने टेकर धामसे धामन करता हूँ कि धाम इस विषय पर विचार करें । यह निजी बुद्धि में एक मुख्य धाम की धामके गले सधारण की धामि लिखा है । धाम्य के रूप में धामके प्रति मेरे मन में इतना धाम है कि मैं धामकी धामनाधो को जोट पढ़ाने की इच्छा नहीं कर सकता । मैं जानता हूँ, जिसका धेतन धाम पाते हैं उसने की धामको धामरधका नहीं है । धामर धामका धामना धेतन धाम में जाता है । बैकिंग जिस धाम धाम ऐसी धामस्था होती है उसे उत्कल धाम कर लेना चाहिए । धामधाम के धेतन के बारे में जो धाम है, बड़ी सारे धाम धामन के बारे में है । ब्रिटिश सरकार की धामधित हिंसा को मुख्यधमित धामि ही रोक सकती है ।

"यह धामि धामि-धामना के रूप में प्रकट होगी जो धामधाम धामध-

घामम के बाधियों तक ही सीमित होनी परंतु अंत में उसमें वे जोय भी आ सकेंगे, वो सम्मिलित होना चाहेंगे।

मेरी इच्छा अहिंसा द्वारा ब्रिटिश लोगों में हृदय-परिवर्तन करने और इस प्रकार उन्हें यह दिखाने की है कि भारत को उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है। मैं आपके देशवासियों को क्षमा नहीं पहुंचाया चाहता—मैं तो उनकी सेवा ही करना चाहता हूँ जैसेकि अपने देश की करना चाहता हूँ।

“यदि भारत के लोग मेरा साथ दें बीसीकि मुझे आशा है कि वे तो वे जो कष्ट सहन करेंगे उससे पत्थर-जैसा हृदय भी पिघल जायगा। हाँ यदि ब्रिटिश राष्ट्र इससे पहले ही पीछे हट जाय तो बात दूसरी है।

“सविनय-प्रवृत्ति की योजना द्वारा उन बुद्धियों का निराकरण होना निश्चय मैंने ऊपर उल्लेख किया है। मैं बड़े आदर-भाव से आपको धार्मिक देता हूँ कि आप उन बुद्धियों को उत्कास दूर करने के लिए मार्ग प्रशस्त करें और इस प्रकार समान व्यक्तियों के अपने सम्बन्धन के लिए रास्ता साफ करें। यदि आप इन बुद्धियों को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं निकाल सकते और यदि मेरे इस पत्र का आपके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इस महीने के प्यारहवें दिन मैं घामम के अपने सभी-वासियों के साथ मिलने कि मैं से सम्पूर्ण नमक-सामान की बाट को तोड़ने के लिए निकल पड़ूँगा। मैं जानता हूँ कि आप मुझे निरन्तर करके मेरी योजना को विफल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि अनुशासित ङय पर हथारों से मेरे बाव इस काम को जारी रखने के लिए तैयार होंगे।

“यदि आप इस मामले की सुझसे चर्चा करना चाहें और तब तक के लिए इस पत्र के प्रकाशन को स्थगित करना चाहें तो धार दे दीजिये। धार पाठे ॥ मैं खुशी से रोक दूँगा।

“यह पत्र मैंने किसी भी प्रकार बमकी देने के लिए नहीं लिखा बल्कि एक निष्पक्ष प्रतिरोध करनेवाले के सामान्य तथा वणिज कर्तव्य के रूप में लिखा है। इसलिए मैं इसे एक ऐसे युवक अंग्रेज-मित्र के हाथ में दे रहा हूँ, जो भारतीय हित में विश्वास करता है।

आपका सम्मान मित्र

श्री क. गांधी”

इस पत्र को बाइसराय के पास से जानेवाले एक अंग्रेज प्रतिवादी (क्लेक) रेजिस्टार रैनाहट्स ने। उन्होंने बाइसराय सभ में जाकर यह पत्र बाइसराय को

दिया जो उसे मैने के लिए मेरठ का पानो बीच छोड़कर तत्काल सीट छोड़े ।

सरबिम ने उत्तर न देना ही पसंद किया । उनके सचिव ने कुछ शर्तों में प्राप्ति-स्वीकार करते हुए लिख भेजा— जिस एक्सेलेंसी को यह जानकर खेद हुआ कि आप ऐसी कर्म प्रवासी का विचार कर रहे हैं, जिसमें कानून का उल्लंघन और सार्वजनिक शांति को खतरा स्पष्ट रूप से अवलंबनीय है ।

इस कानून और व्यवस्था के पुर्जे ने जिसमें ग्याब और नीति का मामला सुनाने की प्रतीति थी गई थी गांधीजी के मुह से ये शब्द निकलवाये—“मैंने घूमे टेककर रोटी मांगी और बरसे मैं मुझे पत्थर मिला । सरबिम ने गांधीजी से मिलने से इन्कार कर दिया । उन्हें निरपत्ता भी नहीं कराया । गांधीजी ने कहा—“सरकार बड़ी हीरान और परेशान है । बिड़ोही को न पकड़ना खतरे की बात भी और पकड़ते तो उसमें भी खतरा था ।

११ मार्च को सारा देश बांध और कीगुहल से उमड़ रहा था ।

गांधीजी को प्रतीत हुआ कि जीवन का यह सबसे ख़ासा अवसर है ।

१२ मार्च को प्रार्थना करके गांधीजी तथा आधम के सठहत्तर सदस्यों ने साबरमती से डांडी के लिए प्रस्थान किया । गांधीजी के हाथ में एक इंच मोटी और ३४ इंच लंबी लाठी थी जिसके एक छोर लोहा लगा था । घूम भरे रास्तों और बाधों में होकर गांधीजी और उनके ७७ अनुयायियों ने २५ मील में ९ मील रास्ता तार किया । गांधीजी ने कहा— ‘हम सत्य भवधान के नाम पर कूब कर रहे हैं ।

जब १ अप्रैल को गांधीजी डांडी पहुँचे तो आधमवासियों का यह छोटा-सा दम बहने-बड़ते कई हजार की संहिक लगा बन गया ।

२ अप्रैल की रात भर आधमवासियों ने प्रार्थना की और सुबह सब लोग गांधीजी के साथ समुद्र तट पर गये । गांधीजी ने समुद्र में नोटा लगाया किनारे पर लीटें और कहें कि छोटा हुआ कुछ नमक उठायो । इस प्रकार गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार के उस कानून की ताड़ दिया जिसके अनुसार सरकारी डेके से न लिया हुआ नमक रणता दुनाह था ।

एक गतिशास्त्री सरकार को नागरिक कर्त है । चुनौती देने हुए बुद्धि और नमक उठाना और मुक्ति बन जाता—इसके लिए एक महान क्रांति की मुक्त बुद्धि, धर्म और अस्वार्थता की बुद्धि की आवश्यकता थी ।

नमक उठाने के बाद गांधीजी वहाँ से हट गये। इससे भारत भर को ह्वाय मिल गया।

इसके बाद तो बिना हथियारों का बलबा हो गया। भारत के सबे समुद्र-तट पर का हर एक ग्रामबासी नमक बनाने के लिए तसमा लेकर समुद्र में उतर पड़ा। पुमिस ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारियाँ शुरू कर दीं। पुमिस ने बल प्रयोग भी शुरू कर दिया। सत्याग्रही लोग गिरफ्तारी का प्रतिरोध नहीं करते थे। परंतु अपने बनाने हुए नमक की बख्ती का प्रतिरोध करते थे।

गांधी जी ने लाखों लोग अपना नमक बनाने लगे। नमक-सत्याग्रह सारे देश में फैल गया। तबतब एक लाख राजनीतिक अपराधी कैदों में ठूस दिये गये। ~

गांधीजी ने डाढ़ी के समुद्र-तट पर नमक बनाया। उसके एक महीने बाद सारा भारत खुल होकर बिरोह की भावना से खल रहा था। परंतु बटमांन के सिवा भारत में कहीं हिंसा नहीं हुई और कांग्रेस की ओर से तो कहीं हिंसा हुई ही नहीं।

४ मई को गांधीजी का शिविर कराची में था। उसी रात को पैन बने जब सब सोये हुए थे सुरत के अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट ने तीस हथियारबंद सिपाहियों और दो प्रफ़्मरों के साथ बाड़े में जाया बोल दिया। अंग्रेज प्रफ़्मर ने गांधीजी के बेहरे पर टार्च की रोशनी डाली। गांधीजी बाय उठे और मजिस्ट्रेट से बोले—

“क्या आप मुझे चाहते हैं?”

मजिस्ट्रेट ने औरचारिक रूप से पूछा

“क्या आप मोहनदास करमचंद गांधी हैं?”

“जी हाँ।

“मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ।

“कृपया मुझे निराश-कर्म के लिए कुछ समय दीजिये।

मजिस्ट्रेट ने मान लिया।

मंजूर करते-करते गांधीजी ने कहा—“मजिस्ट्रेट साहब क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या बर १२४ में?”

“जी नहीं बर १२४ में नहीं। मेरे पास सिविल हुक्मनामा है।”

गांधीजी ने पूछा —“क्या आप उसे पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे?”

मजिस्ट्रेट ने पढ़ा “श्री धर्मेन्द्र-धनराम-धन-कौशिल मोहनदास करमचंद गांधी की बार्बादियों को खतरा समझते हैं, इसलिए उनका धारेण है कि उनसे मोहनदास करमचंद गांधी को १८२७ के रेगुलेशन ३३ के मातहत प्रतिबंध में

रखा। आम और सरकार की मर्जी हो तबतक वह कीच भुजते और तुरंत बरबाद होकर चैत पहुँचाया जाय।

गांधीजी ने पंखित खरे से भजन जाने को कहा। भजन के दौरान में गांधीजी ने सिर झुका दिया और प्रार्थना की। फिर वह मजिस्ट्रेट के पास बसे और वह उन्हें तैयार करी हुई नाड़ी में से मया।

गांधीजी पर न तो मुकदमा लगा न सजा दी गई और न जेल की दण्डि ही विधिगत की गई।

जेल में बाधित होने पर अधिकारियों ने गांधीजी को नापा। वह २ फुट २ इंच ऊँचे थे। शायद कभी उन्हें फिर समाप्त करने की अकल पड़े इसलिए उन्होंने उनके खीर पर किन्ही चिह्न की खोज की। बाहिनी बाँव पर बाव का निशान था नीचे के बाहिने पलक पर सिख का धीर बाई कोहली के नीचे पत्नी के आकार का एक निशान।

गांधीजी को जेल में रहना पड़ा था। अपनी विरफ्तारी के एक सप्ताह बाद उन्होंने मीरबहन को लिखा—“मैं यहाँ खूब खूब हूँ और नींद की कमी पूरी कर रहा हूँ।

अपने जीवनभर को उन्होंने धर्म के छोटे बच्चों के नाम एक पत्र भेजा—
“छोटी बहिन! बामुखी बहिन! बिना पंखों के नहीं बढ़ सकती। हाँ पंख हों तो सब बढ़ सकती है। लेकिन बिना पंखोंवाले तुम लोग बढ़ना सीख लो तो तुम्हारी सारी मुसीबतें सचमुच दूर हो जायेंगी। और मैं तुम्हीं बढ़ना सिखाऊँगा।
“बेखो मेरे पंख नहीं हैं लेकिन मन से मैं बढ़कर दोबारा तुम्हारे पास पहुँच जाता हूँ। देखो वह रही छोटी बिल्ला वह रहा हरी और वह हूँ बरमकुमार। और मन से तुम भी बढ़कर मेरे पास आ सकते हो।

“मुझे बताओ कि तुम में से कौन-कौन प्रभुमाई की धाम की प्रार्थना में टीक से प्रार्थना नहीं करते ?

“तुम सब अपनी सही करके मुझे बिट्ठी भेजो। जो सही न कर सकें, वे जात (X) लगा दें।

—बापू के धापीबर्हि

विरफ्तारी के कुछ ही समय पहले गांधीजी ने बाइबल के नाम एक पत्र का भण्डारा तैयार किया था जिसमें लिखा था कि “यदि ईश्वर की इच्छा हुई” तो जमा इरादा कुछ साधियों को लेकर बरातना से नमक अंशार पर धारा

करने का है। ईश्वर को यह मंजूर नहीं था परंतु गांधीजी के साथी इस योजना पर धमक करके के लिए चल पड़े। श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में पच्चीस सौ स्वयंसेवक उस स्थान पर जा पहुंचे।

युनाइटेड प्रेस का बिक्रमांत संवाददाता बेन मिलर वहाँ मौजूद था और उसने वहाँ का झोर्ल-बैचा हास लिखा है—“नमक की बिक्रमांत व्यापारियों के चारों ओर छाइया खोद दी गई थी और कांटेदार छारों की बाड़ लगा दी गई थी। मनीमाल गांधी के नेतृत्व में गांधीजी की सेवा बिस्फुल कामोशी के साथ आये बड़ी धीरे बाड़े से लयमग हो पक की छुरी पर चढ़ गई। पीड़ में है एक छांट हुआ पस्ता आगे चला और छाइयों को पार करके कांटेदार छारों की बाड़ के पास पहुंचा। पुलिस अफसरों ने उन्हें पीछे हटने का हुक्म दिया परंतु वे बढ़ते ही चले गये। हुक्म मिलते ही बीसियों सिपाही बढ़ते हुए लोगों पर एकदम टूट पड़े और उनके सिरों पर बोहों का मूठ लगी लाठियां बरसाने लगे। किसी भी सत्याग्रही ने चोटें बचाने के लिए हाथ तक न उठाया। न कोई लड़ाई की न चीख-ठाम। सत्याग्रही केवल आगे बढ़े चले बाटे थे—बबलक कि लाठियों की मार से विर न बाधें।”

एक संघेय अफसर सरोजिनी नायडू के पास पहुंचा और बोला—“आपको विरपतार किया जाता है। मनीमाल को भी विरपतार कर लिया गया।

संघेय लोग भारतवासियों को अंगों और बंधु के कुदों से मार रहे थे। भारतवासी न तो मिड़गिझाते थे न बिक्रामत करते थे न पीछे हटते थे। इस चीज ने इंग्लैंड को बलहीन और भारत को श्रेय बना दिया।

१४

बिद्रोही के साथ संघर्ष

इंग्लैंड के कितने ही मजदूरबली मंत्री और उनके समर्थक भारत की स्वाधीनता के हामी थे। गांधीजी और हजारों भारतीय राष्ट्रवादियों को कैलों में रखना मजदूर-दल को लजानेवाली बात थी। लार्ड चरचिन के लिए तो गांधीजी का कारावास परेशानी से अधिक था। इससे उनका ध्यान ही छप हो गया था।

मैकडोमलड (ब्रिटिश प्रधान-मंत्री) और चरचिन के लिए यह स्थिति राजनीतिक दृष्टि से असहनीय थी। जेल में बंद हुए गांधीजी उनके लिए ख्याती ही

बुधवार भारत गये थे उस पापीबी उनके घरों में बिर गये। अपनी बार स्त्रीकों के मुलाकात होने पर पापीबी मुस्कराये और बोले—“मि स्त्रीकम यह बात तो आपकी कस्यमा की थी लजाती है। मैं भारत के बरीब-से-अरीब मज्दूर के घाये मुटने गवा हुआ और उसके घरों की बूल से लूना परंतु मैं बुधवार तो क्या बाबसाह तक के पापों में नहीं गिरंगा केवल इस कारण से कि वह भ्रष्टाचार पचकम का प्रतिनिधि है।

बाबसाह बाब पचम तथा राजी मेरी के साथ जाय-दान के लिए पापीबी बकिचम महन बने। इस बटमा से पूर्व सारे इन्सीड में वह उत्सुकता रही कि वह क्या पहनकर जायंगे। वह बोली अप्पन दुधामा और अपनी लटकटी हुई बड़ी पहनकर गये। बाब में सबसे किसीने पूछा कि वह कासी कपड़े पहनकर गये हैं या नहीं? उन्होंने उत्तर दिया—“बाबसाह इससे कपड़े पहने हुए थे जो हम दोनों के लिए काफी थे।

इन्सीड के मुककाशीन प्रधान रबी जेविज लॉयड जार्ज ने पापीबी को बट में अपनी फार्म पर बुलाया। उनकी तीन बटि बार्से हुई। १९१४ में जब मैं लॉयड जार्ज से मिलने बटे गया तो उन्होंने पापीबी की मुलाकात का बिक किया। उन्होंने बताया कि लॉयड ने वह काम किया जो बाबसाह कोई भी मैहवान उन्हें करने के लिए प्रेरित नहीं कर सका था—वे सब-से-सब इस संत से मिलने के लिए बाहर निकल गये।

बार बर्ष बाद मेने पापीबी को बताया कि लॉयड जार्ज ने उनकी मुलाकात के बारे में सुनते बात की थी। पापीबी ने उत्सुकता से पूछा—“अच्छा उन्होंने क्या कहा था?

‘‘उन्होंने कहा कि आप उनके कोच पर बैठ गये और ज्योंही आप बैठे कि एक काशी बिस्ती बिसे उन दोनों ने पहले कभी नहीं देखा था बिड़की में से घाकर आपकी नीच में बैठ गई।

पापीबी ने बाब करके कहा—“यह ठीक है।

‘‘लॉयड जार्ज ने यह भी कहा कि जब आप चले गये तो बिस्ती भी जागृत हो गई।

पापीबी ने कहा—“यह बात मुझे मालूम नहीं।

मेने फिर कहा—“लॉयड जार्ज ने बताया कि जब मिड स्लीड बट दी बनते मिलने घाई तो बड़ी बिस्ती फिर पा गई।

“यह बात भी मुझे मालूम नहीं” पापीजी ने कहा।

चार्ली चैपलिन ने पापीजी से मिसगा चाहा। पापीजी ने कभी सनका नाम नहीं सुना था उन्होंने कभी बस-बिग नहीं देखा था। जब उन्हें चार्ली चैपलिन के बारे में बतलाया गया तो उन्होंने हल्का कर दिया। परंतु जब उन्हें यह बताया गया कि चार्ली चैपलिन का जन्म एक गरीब घर में हुआ था तो उन्होंने डा. कनिंगहम के घर पर उनसे मुलाकात की। चार्ली चैपलिन का सबसे पहला सवाल यह था कि मशीन के बारे में उनका क्या मत है। संभव है कि इस प्रश्न के उत्तर से ही इस प्रतिभा को बाद में अपनी एक फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली हो।^१

चार्ल्स बर्नार्ड सा ने भी पापीजी से मिसने का सम्मान प्राप्त किया। सा ने घसा जीवन मजदूरी के साथ पापीजी से हाथ मिलाया और अपने-आपको महारमा माइलर (छोटा महात्मा) बतलाया। सा के विनोद में पापीजी को खूब मजा आया।

पापीजी लार्ड अरविन बजरल स्मट्स कैटरबरी के चार्चबिषप हैरल्ड नास्की सी पी स्काट चार्चर हैबरसन चार्ल्स सीकर्स लोगों से मिले। चर्चिल ने उनसे मिलने से हल्का कर दिया।

पापीजी मंडम मेरिया माटेसरी के ट्रेनिंग कालेज में गये जहाँ अपने भाषण में उन्होंने कहा—“मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चा जन्म से खराब नहीं होता। जब बच्चा बड़ रहा हो उस समय माता-पिता यदि अपना आचरण अच्छा रखें तो बच्चा स्वभाव से ही सत्य और प्रेम का निपम पावन करेगा। सीकर्स— मैं कहने वाला था ह्वारों—बच्चों के अपने अनुभव के आधार पर मैं जानता हूँ कि मान सम्मान की भावना उनमें आप-हम से अधिक होती है। ईसा मसीह ने एक बहुत ही उच्चपूर्ण बात कही है कि ज्ञान बच्चों के मुह से निकलता है। मैं इस बात में विश्वास करता हूँ।

पापीजी को बार आक्सफोर्ड गये और उनकी ये यात्राएं स्मरणीय हैं। पहली बार वह बिलियम के मास्टर, प्रोफेसर लिडसे के यहाँ ठहरे। दूसरी बार वह डा. एडवर्ड डोमसन के घर पर ठहरे। यहाँ उनकी बातचीत एक मंडली के साथ हुई, जिनमें प्रोफेसर लिडसे विक्टोरियन, प्रोफेसर एस. क्लर्क सर माइकेल सीडर, पी. सी. सिमॉन तथा अन्य सुसभ्य हुए विभागीय अधिकारी थे।

१ चार्ली चैपलिन की महानूर फिल्म ‘गॉडने डाइम्स’ में मशीनों का मजाक उड़ाया गया है।

परेशानी के हेतु वे मिलने सत्याग्रह-नामा पर जाते हुए या समुद्र-तट पर या धामम में।

अपनी उत्तमज्य और मागत में बहते हुए बिजोह को महसूस करके अधिकारियों ने महारमाजी की विरपठारी के बोड़ी सप्ताह बाद १२ और २ मई को संरक्ष के महादुरदानी-पत्र 'डेसी हेराल्ड' के संवाददाता धूमसुरत और जाल बाड़ीवाले कार्ब स्लोडम को बेन में बांधीजी से मिलने की अनुमति दी। गांधीजी ने स्लोडम को यह सते बतलाई, जिन पर वह ब्रिटिश सरकार से समझौता करने के लिए तैयार हो सकते थे। बुवाई में बाइसपय की मर्जी से सरकारकी नेता सर टैजबहादुर समूह की बयकर संस्था के लिए बेन में बांधीजी के पास बने। बांधीजी ने यह बिया कि कांग्रेस-कार्बसमिति से परामर्श किये बिना वह उनके सुझावों का ब्याव नहीं कर सकते। तबनुसार मोतीलाल नेहरू ब्याहुरलाल नेहरू और संयक महमूद को संयुक्त मांस की बेस से स्पेसल टुन द्वारा गांधीजी के पास पूना बेन पहुँचाया गया जहाँ बीमली नायडू और बल्लभसाई पटेल भी रहे थे।

दो दिन (१४ १५ अगस्त) की बचाओं के बाद नेताओं ने सार्वजनिक बोवना की कि उनके तथा ब्रिटिश सरकार की स्थिति के बीच 'न पटनेबानी खाई' है।

१२ नवंबर १९३१ को बवन में पहली बोवनेब परिषद शुरू हुई। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ।

२६ नवंबर १९३१ को स्वाधीनता-दिवस पर अरविन ने गांधीजी ब्याहुर लाल नेहरू तथा बीच से अरविन बाल कांग्रेसी नेताओं को बिना धर्त रिया कर दिया। इस सम्मानना सुचक संकेत के सम्मान में बांधीजी ने बाइसपय की सुभाक्रात के लिए पत्र लिखा।

अरविन तथा गांधीजी की पहली सुभाक्रात १० फरवरी को तीसरे पहर २-५ बजे शुरू हुई और काम के ६१ बजे तक चली।

गांधीजी और अरविन १० फरवरी को तीन बटे तक और ११ को धावा बटे तक फिर मिले। इस बीच अरविन अपने अधिकारियों को का हमार बीच दूर बंदन तार बटसटा रहे थे और गांधीजी नहीं मिली में कांग्रेस-कार्बसमिति के सदस्यों के साथ सभी बैठकों कर रहे थे। (मोतीलाल नेहरू का ६ फरवरी को ब्याव है)। दोनों बनों के बीच बर-से-बर बीड़ते हुए बम, बयकर व ब्यास्त्री पतिरोन टालने का प्रयत्न कर रहे थे।

कठिनाइयाँ पैदा होने लगीं। सात दिन तक कोई बातचीत नहीं हुई। १ मार्च

को गांधीजी फिर घरभिन से मिलने चाहे और दोनों गांधी रात के बाद तक बातें करते रहे। गांधीजी रात को २ बजे पैरान ही अपने निवास-स्थान पर पहुँचे।

रात में बहुत से आपसी बार-बिबाव के बाद ५ मार्च को सुबह गांधी-भरभिन समझौते पर हस्ताक्षर हो गये। वो राष्ट्रीय के राजनीतिज्ञों ने एक इच्छा-नाम पर, एक मुलहनाम पर, एक स्वीकृत मसविदे पर, हस्ताक्षर कर दिये जिसका हर बाव्य हर बर्ष कड़ी सीदेबाजी से ठोक-पीटकर तैयार की गई थी। ब्रिटिश प्रबलताओं ने दावा किया कि इस कड़ाई में घरभिन की जीत हुई और इस बाने के पक्ष में काफी कहा जा सकता था। परंतु महारमाजी जितनी दूर की बातों पर बिचार करते थे उससे तिहाज से मारत और इन्तैड के बीच सिद्धांत रूप से वो बराबरी का बर्बा कायम हो गया था वह उस व्यावहारिक रियायत से अधिक महत्वपूर्ण था जिसे वह इस अनिच्छुक साम्राज्य से पेट सकते थे।

समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत ही बार सरकार पर उसे संय करने के आरोप लगाये गये और इस बार गांधीजी को नये वाइसरय साहब बिलियटन से फिर संघर्ष करनी पड़ी। मामला तय होने के बाद कच्छी के कांग्रेस-महिषेसन ने वो सुमापबंध मोड के कचनानुसार महारमाजी की लोकप्रियता तथा प्रतिष्ठा का सर्वोच्च पिछर था" गांधीजी को दूसरी योसमेज परिपक्व के लिए अपना एक-मात्र प्रतिनिधि चुना।

गांधीजी १२ सितंबर को लंघन पहुँचे और १ दिसंबर तक इन्तैड में रहे। वह लंदन के ईस्ट एंड (पूर्वी कोर) में किम्से हॉल नामक भवन में कुमारी म्यूरिधन सेस्टर के मेहमान होकर ठहरे।

मिर्चों ने उनसे कहा कि यदि वह किसी हीटन में ठहरें, तो उन्हें काम के लिए तथा आचम के लिए कई बंटे बन सकते हैं परंतु गांधीजी ने कहा कि उन्हें अपनी ही तरह के गरीब लोगों के बीच रहने में आनंद मिलता है।

सुबह के समय गांधीजी किम्से हॉल के चारो ओर की यलियों में घूमते थे जिनमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे। काम पर जानेवाले नर-नारी मुस्कराहट के साथ उनका अभिवादन करते थे और कुछ भोग उनसे बातचीत भी करने समते थे। बच्चे हीड़कर घाते और उनका हाथ पकड़ लेते।

समाचार-पत्रों के लिए गांधीजी पद्धत सामग्री थे और पत्रकार लोग उनकी हर एक बलिबिबि के समाचार लेते थे। जान स्मोकोव ने गांधीजी की उधारता के बारे में एक कहानी लिखी और वाइसरय के तीर पर बतलाया कि जब इन्तैड के

मुबराज भाएल गये थे तब गांधीजी उनके जरखों में बिर गये। अपनी बार स्लोकोव से मुभाकाठ होने पर गांधीजी मुस्कराये और बोले—“मि स्लोकोव यह बात तो आपकी कहना को भी जनाती है। मैं माएल के बरीब-से गरीब बहूत के भाये घुटने लबा हुआ और उसके जरखों की बूझ से भूना परंतु मैं मुबराज तो क्या बाबदाह तक के पाँवों में नहीं गिरगा केवल इस कारण से कि वह बूट्यापुर्ब पराक्रम का प्रतिनिधि है।

बाबदाह बार्ज पंचम तथा रानी मेरी के साथ चाय-पान के लिए गांधीजी लॉकवम पहुंच गये। इस बटना से पूर्व छारे ईर्जीव में यह उत्सुकता रही कि वह क्या पहनकर आएँगे। वह धोती चप्पल बुधावा और अपनी सटकटी हुई बड़ी पहनकर गये। बाब में समझ किसीने पूछा कि वह कासी कपड़े पहनकर गये थे या नहीं ? उन्होंने उत्तर दिया—“बाबदाह इतने कपड़े पहने हुए थे जो हम लोगों के लिए काफी थे।

ईर्जीव के बुद्धकाशीन प्रधान भंजी जेविड लॉयड बार्ज ने गांधीजी को बर्ट में अपने फर्म पर बुलाया। उनकी तीन बेटे बाटे हुई। १९१३ में जब मैं लॉयड बार्ज में मिलने बर्ट गया तो उन्होंने गांधीजी की मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि लॉयडों ने वह काम बिना जो धामतक कोई भी देहमान उन्हें करने के लिए प्रेरित नहीं कर सका था—वे सब-के-सब इस संत से मिलने के लिए बाहर निकल आये।

बार वर्ष बाद मैंने गांधीजी को बताया कि लॉयड बार्ज ने उनकी मुलाकात के बारे में मुख्य बात की थी। गांधीजी ने उत्सुकता से पूछा—“यच्छा उन्होंने क्या कहा था ?

“उन्होंने कहा कि आप उनके कोच पर बैठ गये और क्योंकि आप बैठे कि एक कासी बिल्डी जिसे उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था चिड़की में से आकर आपकी ओर में बैठ गई।

गांधीजी ने वाब करके कहा—“बहु ठीक है।

“लॉयड बार्ज ने यह भी कहा कि जब आप गये गये तो बिल्डी की पाबन हो गई।

गांधीजी ने कहा—“बहु बात मुझे मालूम नहीं।

मैंने फिर कहा—“लॉयड बार्ज ने बताया कि जब मिड स्टेड बर्ट में उनसे मिलने आई, तो वही बिल्डी फिर आ गई।

“यह बात भी मुझे मालूम नहीं। गांधीजी ने कहा।

जार्जी जैपसिन ने गांधीजी से मिलना चाहा। गांधीजी ने कभी उनका नाम नहीं सुना था। उन्होंने कभी वह चित्र नहीं देखा था। जब उन्हें जार्जी जैपसिन के बारे में बतलाया गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। परंतु जब उन्हें यह बताया गया कि जार्जी जैपसिन का जन्म एक गरीब घर में हुआ था तो उन्होंने डा. कटियाल के घर पर उनसे मुलाकात की। जार्जी जैपसिन का सबसे पहला सवाल यह था कि मदीन के बारे में उनका क्या मत है। संभव है कि इस प्रश्न के उत्तर से ही इस अभियेता को बाद में अपनी एक छिप्टा बनाने की प्रेरणा मिली हो।^१

जार्ज बर्नार्ड्स सा ने भी गांधीजी से मिलने का सम्मान प्राप्त किया। सा ने प्रसा औरत सभ्यता के साथ गांधीजी से हाथ मिलाया और अपने-आपको महात्मा भाइर (छोटा महात्मा) बतलाया। सा के बिमोह में गांधीजी को खूब मजा आया।

गांधीजी लार्ड प्रॉबिन बटरलैण्ड स्मट्स कैटरवरी के चार्कबिषप हिरस सास्की सी पी स्काट, चार्जर हूवरसन आदि सीकड़ों लोगों से मिले। जैपसिन ने उनसे मिलने से इन्कार कर दिया।

गांधीजी मैडम मेरिया मोटेवरी के ट्रेनिंग कालेज में गये जहाँ अपने भाषण में उन्होंने कहा— ‘मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चा जन्म से धरती नहीं होता। जब बच्चा बड़ रहा हो उस समय माता-पिता यदि अपना धार्मिक धर्म रखें तो बच्चा स्वभाव से ही सत्य और प्रेम का नियम पालन करेगा। सीकड़ों— मैं कहने वाला था हजारों—बच्चों के अपने अनुभव के आधार पर मैं जानता हूँ कि माता अपमान की भावना उनमें आप-हम से अधिक होती है। ईसा मसीह ने एक बहुत ही तथ्यपूर्ण बात कही है कि ज्ञान बच्चों के मुँह से निकलता है। मैं इस बात में विश्वास करता हूँ।

गांधीजी दो बार वाक्सफोर्ड गये और उनकी ये यात्रायें स्मरणीय हैं। पहली बार वह बीमिषोल के मास्टर, प्रोफेसर लिबसे के यहाँ ठहरे। दूसरी बार वह डा. एडवर्ड टॉमसन के घर पर ठहरे। जहाँ उनकी बातचीत एक मंडली के साथ हुई, जिनमें प्रोफेसर लिबसे मिस्टर ग्रे, प्रोफेसर एस कूपर और माइकेल सीडर, पी सी लिमॉन तथा अन्य गुलाम हुए विभावनाले व्यक्ति थे।

१ जार्जी जैपसिन की मजहूर छिप्टा ‘मोडल हाइम्स’ में जार्जी का संवाद उद्धृत किया गया है।

इस विभागी अङ्ग का विच्छेद करते हुए टॉमसन ने लिखा है—“तीन घंटे तक उन्हें छाता घमा और उनमें खिरहू की गई। यह बापों बचा देनेवाली परीक्षा थी परंतु वह एक क्षण के लिए भी विचलित या भिन्नतर नहीं हुए। मेरे हृदय में पूर्ण विश्वास पैदा गया कि वरम घातक-अपराध और अनुचितता के माक्षि में संसार ने गुरुत्वात् के समय में धातु-उत्पत्ती टकरा का वीर नहीं किया। और एक-दो बार जब मैं घातक-आपको उन लोगों की जगह गया जिन्हें इस सर्वप्रथम विचलित और विचलितता का सामना करना पड़ा तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही समझ गया कि ऐसे शान्ति में इस घड़ी-आकस्मिक को जगह गया विभागा का।”

इसमें से चौथी दिन के निवास में गांधीजी के विभिन्न सार्वजनिक और राजकीय सरकारी और गैर-सरकारी सम्बन्ध हुए, उन सबमें उन्होंने सबसे ऊपर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि भारत की स्वाधीनता से उनका क्या सम्बन्ध था।

अपने सार्वजनिक सम्बन्धों का निवास और विचलितता से गांधीजी सबको निश्चय बना लेते थे। उन्होंने ईश्वर के ईश्वरों का हृदय जीन लिया और वे उन्हें बड़े भाई और बहू की तरह मानने लगे। बहुत से लोग उन्हें ‘बुद्ध’ समझते थे और वह निस्संदेह बुद्ध हो भी सकते थे। परंतु वह प्रबंध-से प्रबंध व्यक्ति की धनुषा को भी नमं कर देते थे। वह तो धीरे धीरे गांधी में घुस गये और वह संकाशपर में वा पड़ने लगे बिदेसी कपड़े के बिच्छू और खारी के पत में उनके प्रादोशन ने बैकरी और सामी में पाटे बंध कर दिये थे। एक सभा में एक घातकी ने कहा—“मैं एक बैकरी हूँ, परंतु यदि मैं बाघ में होता तो मैं भी बड़ी बड़ता को गांधी करता हूँ।

गांधीजी की रक्षा के लिए सरकार ने स्कॉटलैंड गार्ड के दो ब्राधुत—छात्रों इवान्स और छात्रों रोबर्ट—तीनवें दिये। वे दोनों ‘इस छोट्टे घातकी’ पर किया हो गये। गांधीजी तो उन्हें न बुर-बुर करते थे न उनकी जेबता करते थे। वह उनके बाटें करते थे और उनके कर्तों पर भी गये। ईश्वर से रखावा होने से पहले उन्होंने इच्छा प्रकट की कि इस जानूरी की उनके साथ बिदिदी (इष्टी) तक मेरा बाप। गौकरवाही ने उनकी इस विराली प्रार्थना का कारण पूछा।

गांधीजी ने उत्तर दिया—“क्योंकि वे मेरे परिवार के प्रभ हैं।

आपसों आपसों बाह-विचारों समाचार-यंत्रों के लिए मुसाफरी बाबाओं, धनपिनी व्यक्तिगत कार्यक्रमों और डेर-के-डेर पत्रों के उत्तरों के बीच वह एक सार्वजनिक काम में भी भाग लेते थे जिसके कारण वह सर्वप्रथम से प्रकट लोग

मेज परिपक्व । सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों में वह दिन-रात के इनकीच बटि बंस्त रहते थे । सुरक्षित कार्यरतों से पता लगता है कि कभी-कभी वह सुबह २ बजे सोते थे । ४५ पर प्रार्थना के लिए सठ जाते थे । ५ से ९ तक फिर व्यायाम करते थे और इसके बाद दूसरी सुबह को १ या २ बजे तक उन्हें वस लेने को फुर ठठ नहीं मिलती थी । इस कार्यक्रम में उन्हें बका डाला । वह अपने शरीर को सहन क्षमता की हद से धाने हाकने में मग्न होते थे । गतीबा यह हुआ कि गोबिन्द परिपक्व को वह बढ़िया चीज नहीं मिली जो वह थे सकते थे । फिर भी परिपक्व में भाग लेनेवालों में उनके मुंह से कुछ निराशा और पनोशी बातें सुनी ।

गोबिन्द परिपक्व पूरी तरह घटपट्ट रह्यो । भारत के नायिकों को महार करके इसने मजिष्ठा पर धकस और कुचलाई धसर डाला ।

परिपक्व ने एक अस्पृश्यक समिति नियुक्त की जिसमें छ अंग्रेज ठेरह मुसमान इस हिंदू को घट्ट हो मजबूर प्रतिनिधि को सिख एक पारसी को भार तीय ईसाई, एक ऐंग्लो-इंडियन को भारत प्रवासी अंग्रेज और चार महिलाएं रहे मने । केवल महिलाओं ने पुष्क निर्वाचन की मांग नहीं की । समिति के ठेरह मुसमानों में से केवल एक राष्ट्रीय मुसमान बा जो राजनीति में भारतीय और बर्म में पैगंबर का अनुयायी था । बाकी बाह्य बर्म को राज्य के साथ मिलाते थे और अपने नायिक समुदाय के हितों को समूचे भारत के अस्थाप से ठगर रहते थे ।

परिपक्व के मुख्य अधिकार में आपस बैठे हुए श्री फजलुलहक ने कहा था— 'मैं नहीं समझता कि सर आस्टिन बेंबरलेन को कभी बा मुझे तथा मुझ जैसे मनुष्य बाति के दो बेमेल नमूना से पाना पड़ा हो जो असय-असय बर्मों को मानते हैं और असय-असय ईश्वरों की पूजा करते हैं ।

“एक ही ईश्वर । एक सबस्य बीच में बोल उठे ।

श्रीफजलुलहक ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा—“नहीं एक ही ईश्वर नहीं हो सकता । मेरा जुबा पुष्क निर्वाचन चाहता है ।

मुसमान प्रतिनिधि ईश्वर के भी टुकड़े कर रहा था । परंतु गांधीजी न तो ईश्वर के टुकड़े करना चाहते थे न भारत के । उन्होंने परिपक्व से कहा किया कि वह पुष्क निर्वाचन के बिल्कुल विरोधी हैं । उन्होंने कहा कि स्वाधीन भारत में भारतीय सब भारतीयों को भारतीय की तरह मत रेंगे । भारतीय राष्ट्रीयता का जुब और बाहरवालों के लिए उसकी प्रेरणा यह नहीं है कि वह नये राष्ट्रीय व्यव मान पैदा करे—यह तो पहले ही से बहुत है—बल्कि यह कि हमें और सारा

को साम्राज्यवाद के भयानक प्रभाव से मुक्त करे और भारत में धर्म को राजनीति से धमका कर दे। इसके विपरीत संघर्षों की व्यवस्था में योसमेज परिवार में पुछने धमकावकारी प्रभावों को बढाया और नये पैदा करने का प्रयत्न किया।

परम-धर्मनिष्ठ हिंदू महात्मा गांधी के लिए धर्म बल था। धर्म या धर्म किसी साधारण पर किसीके विरुद्ध भेद भाव रखना असंभव था। धर्मों के समानाधिकार के लिए और उस नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, जो हिंदू या मुसलमान या पारसी या ईसाई न होकर भारतीय थी गांधीजी की रेल वापस-विक्रम कहती है।

१ दिसंबर १९३१ को योसमेज परिवार के मुख्य सम्मेलन में उसके उद्घाटन केन्द्र रेलवे स्टेशन के प्रचार-मंत्री ने गांधीजी का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू कहें।

“हिंदू नहीं! गांधीजी ने पुकारा।

अपने धर्मवाद के लिए गांधीजी हिंदू थे। विविध प्रचार मंत्री के लिए तथा राजनीति में वह भारतीय थे। लेकिन योसमेज परिवार में ऐसे भारतीय दिने-कुने थे और भारत में तो और भी कम।

१५

वापसी

गांधीजी ने संसार के जनमग सारे स्वतंत्र देशों के व्यक्तियों और राष्ट्रपतियों से समा-भाषना की। भारत में काम होने के कारण वह उनके निर्मम स्वीकार नहीं कर सकते थे। वह सीधे हुए वह एक दिन के लिए पेरिस छहरे। एक तिथि का प्रथम में मेज पर बैठकर उन्होंने एक बड़ी सभा में भाषण दिया। इसके बाद वह रेल में स्वीजरलैंड गये जहाँ वह तेजान ग्रीस के पूर्वी छोर पर बिलेन्ग्रे में रोमना रोमा के साथ पाँच दिन रहे।

रोमना रोमा बिकका ‘थीन क्रिस्टोफ’ बीचपीं सही की एक महान साहित्यिक कृति है, काबट बिपी टास्टराय से प्रभावित हो चुके थे। रोमा ने टास्टराय और गांधी जी के बीच दिने-कुने पुकारा की। १९२४ में उन्होंने कहा था—“गांधीजी के लिए हर चीज प्रकट है—वापसी साधारण और पुनः—और उनके सारे संघर्षों का निराला-मूल से पुनः है। इसी और टास्टराय के लिए हर वस्तु अधिमान के विरुद्ध अधिमान-

पूर्ण बिद्रोह है, नृणा के विरुद्ध नृणा है और वासना के विरुद्ध वासना है। टास्त्याय में हर वस्तु हिंसात्मक है। यहाँ तक कि उनका ग्रहिणा का सिद्धांत भी।

टास्त्याय को तुफान ने भ्रमणधोर दिया था गांधीजी साठ और बीर थे। गांधीजी अपनी पत्नी से या किसी भी चीज से दूर भागीरानी नहीं थे। जिस हाट में गांधीजी बैठे हुए थे उसमें करोड़ों मनुष्य अपने-अपने हाथों और ठेकों और चिताओं और बिचारे को जिसे इधर-उधर जाते-जाते थे परंतु गांधीजी अविचल भाव से बैठे थे और उनमें तथा उनके चारों ओर निस्तब्धता थी। हाथीपाँव की मीनार में या कैंनास की ऊँचाई पर गांधीजी का दम घुट जाता है।

रोला और गांधीजी १९३१ से पहले कभी नहीं मिले थे। रोला को गांधीजी का परिचय रबीन्द्रनाथ और एंड्रयू व की बातों से प्राप्त हुआ था। उन्होंने गांधीजी की रचनाएँ भी पढ़ी थीं। रबीन्द्र की जाति रोला भी मान्य थे। रामकृष्ण परमहंस पर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी।

रोला गांधीजी को सत मानते थे। उन १९२४ में उन्होंने गांधीजी के जीवन चरित्र में लिखा था— 'गांधीजी तो बहुत ऊँचे संत हैं। वह ही पवित्र और उन वासनाओं से मुक्त जो मनुष्य में सुप्त पड़ी रहती है।'

१ दिसंबर को गांधीजी के पहुँचने से पूर्व उनकी यात्रा के संबंध में रोला के पास हजारों पत्र आ गये थे। एक इटली निवासी गांधीजी से यह जानना चाहता था कि प्रगल्भी राष्ट्रीय नाट्यी में कौनसे नंबर के टिकट पर इलाम भाषमा स्वीडरलैंड के कुछ संघीयताओं ने गांधीजी को बिजुली के नीचे रोज रात को सजीत सुवाने का प्रस्ताव मेजा था। सेमान के दूर विज्ञेताओं के मंत्राल ने 'यारल के बावसाह' को दूध मन्थन धारि देने की इच्छा प्रकट की थी। पत्रकारों ने प्रस्तावलिपि में गांधी और रोला के बेहोती भाषास के भास-भास भाषा जमा लिया। फोटोग्राफों ने मकान पर बेरा डाल दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दी कि भारतीय भाषंतुक को बेचने की प्राधा में गांधी लोग समान होठकों में भर गये हैं।

बासठ वर्ष के गांधीजी और पैंसठ वर्ष के रोला पुराने मित्रों की भाँति मिले और दोनों ने एक-दूसरे के साथ पारस्परिक धावर का सखरपटापूर्ण व्यवहार किया। गांधीजी मिस स्लेड महादेव देसाई, प्यारेलाब नैयर तथा देवदास के साथ घाम को पहुँचे जब ठंड पड़ रही थी और मित्र बरस रहा था। कुछ दिनों सोमवार गांधीजी का मौन-विषय था और रोला ने १९ से उसतक की यूरोप की कुछपूर्व नैतिक

तथा सामाजिक व्यवस्था पर लम्बे निगट तक व्याख्यान दिया। गांधीजी सुनते रहे और वैचित्र्य से कछ प्रश्न लिखते रहे।

मदनदर को गांधीजी की रोम-यात्रा के बारे में अच्छी हुई। वह मुछोसिनी तथा अन्य इटालियन नेताओं के साथ पोप से भी मिलना चाहते थे। रोसा ने उन्हें चेतावनी दी कि अस्थिर शासन उनकी उपस्थिति का धपने कुछ परिणाम के लिए उपमान करेगा। गांधीजी ने कहा कि अगर वे सोच उनके चारों ओर बैठा बांधे तो वह उसे छोड़कर बाहर निकल जायेंगे। रोसा ने सुझाया कि वह कुछ घंटों के साथ वहां जायें। गांधीजी ने उत्तर दिया कि पहले ही से ऐसी व्यवस्था करना उनकी यात्रा के विरुद्ध है। रोसा अपनी बात पर और बैठे रहे। तब गांधीजी ने कहा—“मच्छा बतलाइये कि रोम में ठहरने की मेरी योजना पर आपकी प्रतिपत्ति क्या है? रोसा ने बताया की कि उन्हें किसी स्वतंत्र व्यक्तियों के यहां ठहरना चाहिए। गांधीजी ने बाधा किया और इस बाधे पर धमक भी किया।

रोसा ने यूरोप के बारे में अपनी कही हुई बातों पर गांधीजी के विचार जानने चाहे। गांधीजी ने पंडेजी में बताया दिया जिसका कांसीसी भाषा में रोसा की बहुत ने अनुवाद किया। उन्होंने कहा—“इतिहास से मैंने बहुत कम सीखा है। मेरी पद्धति अनुभवपरक है। मेरे लारे परिणामों का आधार अस्थिर अनुभव है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह कठिनाई और पसंद पसंद पर ने जानना हो सकता है, परंतु मुझे जब अपने मनों में यात्रा रखना आवश्यक है। मेरा लारा अहिंसा में है। वह यूरोप को भी बचा सकती है। इंग्लैंड ने कुछ मित्रों ने उन्हें उनकी अहिंसारमक पद्धति की कमजोरियां बताने की कोशिश की परंतु उन्होंने कह दिया कि “मैं तो इसीमें विश्वास करता हूँ। मैंने ही लारा संसार इस पर बका करता रहे।

अगले दो दिन गांधीजी ने रोसा ने और बेनेवा में बिताये। दोनों जबहु उन्होंने आपन दिने और नास्तिकों ने तथा अन्य लोगों ने बंदो लगेते फिर की। गांधीजी ने पूर्व बात के साथ उन्हें उत्तर दिये और रोसा ने लिखा है—“उनके कहरे पर जरा भी किम्ब नहीं पड़ी।

१. बिजगर को रोसा की बातचीत फिर अच्छी। रोसा ने बेनेवा में गांधीजी के कहे हुए इन शब्दों की बात बिबाई कि “तत्त्व ईश्वर है”। कहा में तत्त्व की समस्या से अपने धर्म का निक करती हूँ। रोसा ने कहा—“अगर यह सही है कि ‘तत्त्व ईश्वर है’ तो मुझे मयता है कि इसमें ईश्वर के साथ एक महत्वपूर्ण डण—

धार्मिक—की कमी है क्योंकि मैं धार्मिकविहीन किसी ईश्वर को नहीं मानता ।”

पांशीजी ने उत्तर दिया—“मैं कला और सत्य के बीच कोई मेह नहीं मानता । मैं इस उक्ति से सहमत नहीं हूँ कि कला कला के लिए है । मेरी भावना है कि समस्त कलाओं का आधार सत्य होना चाहिए । यदि सुंदर वस्तुएँ सत्य को व्यक्त करने के बजाय असत्य को व्यक्त करें, तो मैं उन्हें त्याग दूँगा । मैं इस दूर को मानता हूँ कि कला धार्मिक प्रदान करती है और भ्रष्ट होती है परंतु यह भी अपनी बताई हुई धर्म के साथ । कला में सत्य की अभिव्यक्ति के लिए मैं बाह्य वस्तुओं का सही चित्रण आवश्यक नहीं समझता । केवल सजीव वस्तुएँ आत्मा को सजीव धार्मिक उपलब्ध कराती हैं और आत्मा को ऊँचा उठाती हैं ।

रोला असहमत तो नहीं हुए, परंतु उन्होंने सत्य की तथा ईश्वर की खोज में प्रयत्न पर जोर दिया । उन्होंने अपनी पत्नियाँ हैं एक पुस्तक निकाली और बेटे के कुछ उद्धरण सुनाये । रोला ने बार में स्वीकार किया कि उनका ज्ञान था कि पांशीजी के ईश्वर को मनुष्य के कुछ में धार्मिक मिलता है ।

उन्होंने अगले महाबुद्ध के खतरे पर भी बातें की । पांशीजी ने अपना मत बतलाते हुए कहा—“यदि कोई राष्ट्र हिंसा का बजाव हिंसा से दिये बिना आत्म-समर्पण की बीरता दिखाये तो वह सबसे अधिक प्रभावशाली पाठ होया परंतु इसके लिए चरम-आस्था की आवश्यकता है ।”

आखिरी दिन २१ दिसंबर को रोला ने पांशीजी से उन मंचालों को लेने की प्रार्थना की जो वेरिग की ‘वि प्रोमिटेरियम रिबोस्यण’ (सर्वहारा वापि) नामक पत्रिका के संपादक पीयरी मोनाते ने भेजे थे । एक सभा के बजाव में पांशीजी ने वृद्धता से कहा कि यदि मजदूर-वर्ग पूरी तरह संयुक्त हो जाय तो वह मानिकों से अपनी बातें मनवा सकता है—“संसार में मजदूर-वर्ग ही एकमात्र शक्ति है ।” परंतु रोला ने बीच में बोलते हुए कहा कि पुंजीपति वर्ग अधिकियों से घूट बाध सकता है, हड़ताल ठोकनेवाले मजदूर हो सकते हैं । तब मजदूर-वर्ग को सामूहिक प्रत्यसंस्कृत सर्वहारा वर्ग का एकाधिपत्य स्थापित करके मजदूर वर्ग की धनता को अपने हित में संयुक्त होने के लिए बाध्य कर देना चाहिए ।

पांशीजी ने निश्चयपूर्वक बजाव दिया—“मैं इसके विस्मृत विरुद्ध हूँ ।” रोला ने इस विषय को छोड़ दिया और अन्य विषय उठाये । उन्होंने पूछा—“आप ईश्वर को क्या मानते हैं ? क्या वह पारंपारिक व्यक्तित्व है अथवा संसार पर शासन करनेवाला बल ?

पांवीजी ने उत्तर दिया—“ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। ईश्वर तो एक धारणा सिद्धांत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ‘सत्य ईश्वर है’। सत्य की धारणा स्वच्छता में तो नास्तिक भी सक्त नहीं करते।

इटली की सरकार पांवीजी की कि पांवीजी उनके मेहमान हों और इसके लिए अपने तैयारियाँ भी कर ली थीं। परंतु पांवीजी ने मजरा के साथ इन्कार कर दिया और वह रोमा के भिन्न जनरल मॉरिस के बहाँ ठहरे। रोम पहुंचते ही पांवीजी मुन्ने (मुसोलिनी) से मिले। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि वह मुन्ने-कास बीच मिनट तक हुई। पांवीजी के साथियों का खयाल है कि मुन्ने-कास के बीच ही मिनट सचे थे। पांवीजी मुसोलिनी के साथ कोई नागरिक संपर्क न स्थापित कर सके। बाद में पांवीजी ने कहा था—“उसकी विस्ती जैसी पांवी है, जो हर दिशा में फैली चली थीं यानी बग़र-बूमती चली हों। उसकी पांवी के रोम के सामने प्रांतुक इस प्रकार पस्त हो जाता था कि वह डर का भाव हुआ हुआ बीककर सीधा विस्ती के मुह में जाता जाता है।

मैं तो इस तरह इन्का-बकहा होनेवाला नहीं था। पांवीजी ने बताया—“मेकिक मैंने देखा कि अपने अपने बात-बात वस्तुओं को इस तरह बचा रखा था कि कोई भी प्रांतुक मज से प्रांतुक हो जाय। उसके बात पहुंचने के लिए बिना रास्तों से गुजरना होता है, कमसे कम बारें तथा अन्य हथियार बहुतायत से बने हुए हैं।” पांवीजी ने देखा कि मुसोलिनी के बख़तर में भी हथियार टंगे हुए थे परंतु उन्होंने वह भी कहा कि वह अपने ख़ीर पर कोई हथियार बारन नहीं करता।

पौर पांवीजी के बही मिला। पांवीजी के बल के कुछ लोगों का ख़ास था कि ‘अबिन पिता’ ने बायब इस मुन्ने (मुसोलिनी) की इच्छाओं का बाबन किया परंतु वे बातें उन्हें मालूम नहीं। कुछ लोगों का अनुमान था कि वह मुन्ने-कास केवल मुसोलिनी और बेटिकन (पौप का राज) के संबंधों के कारण नहीं, बल्कि जर्मन इटालियन संबंधों के कारण भी नहीं हो पाई। बाहिर पांवीजी तो एक विटिप विटोरी विटोरी थे।

बेटिकन का मुन्ने-कास पांवीजी के लिए धारणन की वस्तु था और सेंट पीटर के बिरने में उन्होंने भी बेटे मुन्ने के साथ बिठाये। सिस्टीन बिरने में वह मुन्ने पर बने हुए ईसा के सामने बने हुए रो बने। महारथ देखाई के उन्होंने कहा—“इसे देखकर पांवी में पांवी जाने बिना नहीं चले।

रोमा रोमा में जाता था और उनका ध्यान धारणित किया था। पांवीजी ने

पर्व के साथ कहा—“मैं नहीं समझता कि यूरोपीय कला भारतीय कला से श्रेष्ठ है। एक मित्र को उन्होंने लिखा था—“इन दोनों कलाओं का विकास धर्म-मूल्य धर्मियों पर हुआ है। भारतीय कला का आधार पूर्वतया कल्याण पर है। यूरोपीय कला प्रकृति की नकल करती है। इसलिए वह आसानी से तो समझ में आ जाती है परंतु वह हमारा ध्यान पृथ्वी की ओर डेरती है। इसके विपरीत भारतीय कला समझ में आने पर हमारे विचारों को स्वर्ग की ओर से आती है।”

गॉदीजी के लिए कला का आध्यात्मिक होना आवश्यक था। उनका कहना था—‘सच्चा सर्वत्र हृदय की सुखता से है।

‘अप इडिया’ में गॉदीजी ने लिखा था—“मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग अपने को कलाकार कहते हैं और उन्हें कलाकार माना भी जाता है परंतु उनकी कृतियों में आत्मा की उल्लेखनीय तरंग तथा ठरप का लेशमात्र भी नहीं होता।

सच्ची कला आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। सच्ची कला आत्मा को उसके अंतस्त्व का अनुभव प्राप्त कराने में सहायक होती चाहिए। अपने मामले में मैं देखता हूँ कि अपने आत्मानुभव में मुझे बाह्य कर्तों की विस्तृत आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं बता कर सकता हूँ कि वस्तुतः मेरे जीवन में पर्याप्त कला है, मने ही आपकी मेरे पास-पास ऐसी वस्तुएं न मिलें जिन्हें आप कला-कृतियाँ कहते हैं। मेरे कमरे की दीवारें चाहे लंगी हों और मैं ऊठ को भी हटा दूँ ताकि मैं सर्वत्र के असीम विस्तार में ऊपर फँसे हुए तापच्छादित आकाश को देखा करूँ। क्या आपके लक्ष-चिन्तकाली सभी सुंदर ही मानी जानी चाहिए? इसमें सुना है कि सुकरात अपने समय का सबसे अधिक उत्कृष्ट व्यक्ति था परंतु उसका बेहूष पुरान में सबसे अधिक कुत्त बतलाया जाता था। मेरे विचार हैं वह सुंदर था क्योंकि वह हरय को पानी के लिए छटपटाता रहता था। प्राप्त करने के लिए सबसे पहली वस्तु उत्पन्न हूँ और तब सुंदरता तथा जलाई स्वयं ही आपकी प्राप्त हो जावती। सच्ची कला केवल रूप का ही विचार नहीं करती बल्कि उसके परे जो कुछ है उसका भी विचार करती है। एक कला मारनेवाली है तो एक कला जीवनदायिनी है। सच्ची कला रचयिता के धर्मार्थ संतुष्टि तथा पवित्रता का प्रमाण होती चाहिए।”

रोम छोड़ने से पहले गॉदीजी ने टास्टराम की पुनी को उलास दिया। जब वह उसके कमरे में बैठे हुए काठ रूँ के तब इटली के बादशाह की पुनी राजकुमारी मैरिया एक बाटी के साथ आई और महारानी के लिए अंशूरों की एक टोकरी लाई। मेरे अंधीर इटली की महारानी ने विनयाय के।

पाँचीजी की उपस्थिति का किसीने भी काबिल-समर्थक जरेस के लिए रूपरेखा नहीं किया। यद्यपि 'मियोर्नेल व इतालिया' ने एक ऐसी मुसाफिर का बर्तन छाया जो न तो उन्होंने कभी भी भी धीरे न उस मुसाफिर करनेवाले संसारबाट से वह कभी मिले थे।

पाँचीजी इटली में कुछ मिमाकर बड़तालीस बंटे रहे। ब्रिचिटी में उन्होंने स्काटलैंड पार्क के अपने संरक्षकों से बिना भी परंतु प्रोफेसर एडमंड प्रिबट और उनकी पत्नी से नहीं।

प्रोफेसर और उनकी पत्नी रोन्वा रोन्वा के बिना थे और ब्रिचिटी से इटली के सीमांत तक पाँचीजी के साथ घाये थे। जिस समय वे बिना होने सके उन्होंने कहा कि किसी दिन वे भारत की यात्रा करना चाहते हैं। पाँचीजी ने पूछा कि वे कहीं के साथ भारत क्यों नहीं जाते? उन्होंने उत्तर दिया कि इसके लिए उनके पास कार्य नहीं है।

पाँचीजी ने कहा—“माप घायल पहले और दूसरे वर्गों की बात सोचते हैं। परंतु हम ही ब्रह्म के डेक पर यात्रा करने के लिए केवल बस पीठ प्रति व्यक्ति बैठते हैं। एक बार भारत पहुंचने पर कितने ही भारतीय मित्र अपने घरों के द्वार यात्रा के लिए खोजेंगे।

प्रिबट-बंति ने अपनी बेड के ठना बट्ट के शाय गिने और भारत जाने का निश्चय कर लिया। १४ दिसंबर को वे खोज पाँचीजी के बस के साथ ब्रिचिटी से पिस्सा नामक ब्रह्म पर उबार हुए। वो सप्ताह बार सब लोग बंबई पहुंच गये।

१५ दिसंबर को कुछ एक विद्यालय बलसमुह ने पाँचीजी का हर्षभक्ति के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा—“ये बाली हाथ पीटा है परंतु मैंने अपने देश की इज्जत पर बढ़ा नहीं करने दिया।” थोलेमैक परिषद में भारत के साथ वो बीटी की कसबा पाँचीजी के घरों में वह द्वार का परंतु परिस्थिति उनके अनुमान से भी ब्यापक विराधात्मक थी।

१६

अग्नि-परीक्षा

इन ठण्ड का छाही स्वागत ब्रह्म के डेक पर यात्रा करनेवाले किसी मुता फिर वो शाय तक नहीं मिला था। शुभापचर बोड ने जाने के साथ कहा था—

“स्वागत में जिस उत्साह सीहार्बे और स्नेह का प्रदर्शन हुआ उससे यह ज्ञात होती थी कि महात्माजी स्वराज्य अपनी हथेली पर लेकर आये हैं।” गांधीजी अपनी ईमानदारी को लेकर सौटे थे वह उस धर्म-गण फकीर की भूमिका में नीचे नहीं उतरे थे जिसने बलरानी ब्रिटिश साम्राज्य के शासक बराबरी के स्तर पर मंजगा दी थी। यह बीच आबादी से पहले एक ही दर्जा नीचे की क्योंकि यह भारत की मानना की मूर्ति को व्यक्त करती थी। गांधी-बाबा के बाव से और विशेषकर गांधी-अरविन समझौते के बाव से भारत अपनी को धाबाव महसूस करने लगा था। गांधीजी ने इस मानना को बढ़ावा और भारतवासी उनके कृतज्ञ थे। इसके प्रभाव से उनके महात्माजी समुद्र-गार के ठंडे संसार से सही-सनामट घंट आये थे।

गांधीजी अरविन तथा ब्रिटिश-मजदूर सरकार के प्रयत्नों से भारत का १९३०-३१ में आधिकारिक स्वाधीनता प्राप्त हो गई थी। परंतु अरविन का बुके थे और प्रस्तुत १९३१ में रैन्जे मिकडॉनल्ड की मजदूर-सरकार के स्थान पर मिकडॉनल्ड के ही नेतृत्व में वृद्ध मंत्रिमंडल बन गया था जिसमें अनुहार बन की प्रधानता थी। सर सेम्बुसन होर जो गांधीजी के सचिवों में एक ईमानदार तथा निष्कपट व्यक्ति थे और एक ईमानदार तथा निष्कपट अनुहार-बनी थे भारत के राज्य सचिव हुए।

नई ब्रिटिश सरकार ने भारत की आबादी की मानना पर आक्रमण शुरू कर दिया।

जिस समय गांधीजी ने २८ दिसंबर को बंबई शहर पर कब्जा रखा उसी बड़ी उनके कानों में पूर्ण विवरण बात दिया गया। बिकट परिस्थिति की पूरी तस्वीर शाम तक उनके सामने था वही और इसे उन्होंने विशाल आबाद मैदान में एकत्र हो लाख मोतामों तक पहुंचा दिया।

बचावकाल में एक तथा संयुक्त प्रांतीय काँग्रेस के अध्यक्ष तसवुक्त औरवानी महात्माजी ॥ जिसने बंबई बाते समय को बिल पहले ही विरफ्तार कर लिये गये थे। संयुक्त प्रांत में उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत में और बंगाल में व्यापक लगान-बंदी आंदोलन का मुकाबला करने के लिए सकटकारीन आर्गिनेस जारी कर दिये गये ॥। इनके प्रदीप्त सेवा को मजानों पर कब्जा करने का बीजों में बना करवा मुक्त करने का बल-मात जल करने का संवेहास्पद लोगों को बिना बार्ड विरफ्तार करने का प्रदासती कार्यवाई संयुक्त करने का अमानत और द्विपक्ष कार्यत

(बंदी प्रत्यक्षीकरण) से इन्कार करने का अधिकारों का आंकड़ा। मेरा आला रोऊने का राजनीतिक संबन्धों को तोड़ने का भीर करना तथा बहिष्कार निषेध करने का अधिकार दे दिया गया था।

बंबई की सभा में आचम होते हुए गांधीजी ने कहा—“बहाल से उत्तरों पर ये सब बातें मुझे माधूम हुईं। मैं समझता हूँ कि ये सब हमारे ईसाई बाइबल की ओर से बड़े दिन के उपहार हैं।

उसी शाम को उन्होंने मैक्सवेल होटल में ‘वेलफेयर ऑफ इंडिया मीप की सभा में कहा—“यूरोप-ईशिया के अपने तीन महीने के प्रवास में मुझे ऐसा एक भी अनुभव नहीं हुआ जिससे मुझे समझता कि आखिर पूर्व-पूर्व है और पश्चिम-पश्चिम है। इसके विपरीत मुझे पहले से भी अधिक विश्वास हो गया है कि मानव-प्रकृति चाहे वह किसी भी अवस्थाम में पतली हो बहुत करके एक-ही है और यदि आप अपनी सभा स्नेह लेकर लोगों के पास जायें तो आपको बर्बन में बस हुआ परोसा और स्नेह मिलेगा।”

बंबई पहुँचने के कुछ दिनों गांधीजी ने बाइबल की ओर मेरा ध्यान जिसमें उन्होंने आर्चबिशप पर लेब प्रकट किया और मुनाकाश का प्रस्ताव रखा। बर्ब के अंतिम दिन बाइबल के सचिव का बहाल आया कि सरकार के विरुद्ध कांग्रेस की प्रवृत्तियों के कारण आर्चबिशप न्यायोचित है। सचिव ने लिखा—“बाइबल आपसे मिलने की तैयार है और आपको यह समझ देने की तैयार है कि आप अपने प्रभाव का अनुचित उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। परंतु जिस एक्सेलेंसी इस बात पर और देना अपना कर्तव्य समझते हैं कि जो कम्युनिस्ट सरकार ने ब्रिटिश सरकार की वृत्ति समझते हैं, उनके बारे में नहीं करने के लिए यह तैयार नहीं है।

गांधीजी ने अपने प्रत्युत्तर में कांग्रेस की वीरों की ओर सूचना दी कि उन्हें सविनय-अग्रज-आंदोलन शुरू करना पड़ सकता है। बाइबल के सचिव ने २ जनवरी १९४२ को एकत्रित उत्तर देना जिसमें लिखा था—“जिस एक्सेलेंसी और सरकार यह विचार नहीं कर सकती कि आप या कांग्रेस कार्य-समिति सोचते हैं कि जिस एक्सेलेंसी किसी नाम की आया है आपको ऐसी मुनाकाश के लिए निमंत्रित कर सकते हैं, जिसके पीछे सविनय-अग्रज फिर से शुरू करने की समझी हो। और भारत सरकार आपके तार में अधिष्ठित इस निमंत्रण की भी स्वीकार नहीं कर सकती कि सरकार ने जो कार्यवाही की है, उसकी आवश्यकता

के बारे में उसकी नीति आपके निर्णय पर निर्भर होनी चाहिए।”

गांधीजी ने उसी दिन जवाब देना दिया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दी थी कि वेबस मत प्रकट किया था। इसके प्रतिरिक्त उन्होंने किसी सम्झौते से पहले जबकि सविनय-अग्रज्ञा-आंदोलन आसू का धरमिन से मंत्रणा की थी। उनका यह विचार कभी नहीं था कि सरकार को उनके निर्णय पर निर्भर रहना चाहिए। “परंतु” उन्होंने तार में लिखा—“मे यह अवश्य निवेदन करना कि कोई भी लोक-प्रिय और वैधानिक सरकार सार्वजनिक संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों के सुझावों का हमेशा स्वागत करेगी और उन पर सहानुमतिपूर्वक विचार करेगी।”

१ जनवरी को गांधीजी ने राष्ट्र को सूचना दी कि “सरकार ने मेरे लिए किवाड़ बंद कर दिये हैं। दूसरे दिन सरकार ने उनके सामने लोहे के किवाड़ लगा दिये। उन्हें फिर मिरफतार कर लिया। यह व्यवस्था जेल में फिर ईन्जेंट के बास्बाह के मेहमान हो गये। कुछ ही सप्ताह पहले वह बकिमम महल में बावठाह और म्हापानी के मेहमान बन चुके थे।

कांग्रेस पर सरकार का जीवन प्रहार हुआ। साथी कांग्रेसी संस्थाएं बंद कर दी गईं और नवमय सभी नेता जेल में डाल दिये गये। जनवरी में १४ वं प्रादमी राजनीतिक कारणों से जेल गये फरवरी में १७ वं। विन्स्टन चर्चिल ने बोयका की कि बमन के क्पाम १८५७ के गबर के समय में अधिक तीव्र थे।

जेल में गांधीजी का अपना विषय स्वाग था। उन १९१ में इसी व्यवस्था जेल में कीफ बार्डन उनके पास आया और पूछने लगा कि हूर सप्ताह आप कितने पत्र लेजेंगे और कितने बाहुर से आनेवाले स्वीकार करेंगे?

“मुझे एक भी पत्र लेने की सरकार नहीं है। गांधीजी ने जवाब दिया।

“कितने पत्र आप लिखना चाहते हैं?” बार्डन ने पूछा।

“एक भी नहीं।” गांधीजी ने कहा।

उन्हें पत्र लिखने और पत्र-व्यवहार करने की पूरी छूट दी गई।

जेल के सुपरिटेण्ट मेजर मार्टिन उनके लिए फर्नीचर, चीनी के बरतन तथा अन्य सामान लेकर आये। गांधीजी ने विरोध-मूकक स्वर में कहा—“यह सब आप किसके लिए लाये हैं? हपया उन्हें बापस ले जाइये।

मेजर मार्टिन ने कहा कि केंडीय अधिकारियों ने उन्हें अनुमति दी है कि ऐसे सम्माननीय मेहमान पर कम-से-कम तीन सौ रुपया मासिक खर्च करें।

“यह तो सब बहुत ठीक है। गांधीजी ने प्रकट किया—“परंतु यह रुपया

मारत के बचाने । माता है और मैं अपने बेटे का बोझ नहीं बढ़ाना चाहता । मैं समझता हूँ कि मेरा बाने का बर्ष पीछे कबसे महीने से अधिक नहीं होना । इत पर विशेष सामान हटा दिया गया ।

बरबडा में विजय नाम के एक अफसर ने गांधीजी से कुछ पसी पढ़ाने को कहा और रोख पड़ने बाने लगा । एक दिन सुबेरे जब विजय नहीं आया तो गांधीजी ने पता लगाया । माजूम हुआ कि वह अफसर बेस में अही लगाने में व्यस्त था । गांधीजी ने कहा—“मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार पड़नेवाला हूँ ।”

कमलनाई पटेल भी विरफ्तार करते बरबडा पहुंचा दिये गये । मार्त में महादेव बेताई को भी कुछरी बेस से बरबकर बरबडा भेज दिया गया तथाक गांधीजी उन्हें छाब रकना चाहते थे ।

गांधीजी ब्याल से बरबहार पड़ते थे अपने कपडे खुब बीते थे काठडे ने रात को ठारों का बरबबन करते थे और खुब किताबें पड़ते थे । उन्होंने एक छोटी-सी पुस्तक को भी प्रतिम कम बिना बिचका बरबिकाइ उन्होंने १९३३ में बरबब में छाबरमटी-बाधम की बनों के कम में लिखा था । इसका नाम उन्होंने ‘बरबडा भंदिर से’ रखा ।^१

बिन बिनों गांधीजी अपने ‘बेस-भंदिर’ में ईस्वर तथा सदाचार पर अपने इन बरबब पत्रों का संपादन कर रहे थे उही समय मारत अपने बरबुनिक इतिहास के सबसे अधिक सनाबपूर्व पबचाई की और बरबसर हो रहा था ।

यह गांधीजी का बीजल बचाने के प्रस पर केंद्रित था ।

राजनीपासाबाटी में लिखा था—“सितंबर १९३२ की बेरना का समय सबाध करने के लिए हमको तेईध बराबियां पीके एर्सेल जाना होना जब दुक-रात के बिज बराबहार में बसे बीरे बीते थे और मृत्यु से बचने के लिए उसपर और बाल रहे थे । अफसातुन ने इन बरबेतरों को बिबित रूप दिया है । दुकपउत हब मुन्धब पर मुस्कराया और उसने बाराया की बरबरा पर बरबबन दिया ।

‘सितंबर १९३२ की बेरना’ गांधीजी के लिए इस बर्ष के मुक में ही मारेंब हो गई थी । बमाचारपत्रों से उन्हें पता लगा था कि मारत के लिए प्रस्ताबित गये ब्रिटिश संविधान में न केवल पड़ने की बांति हिंदुओं तथा मुसलमानों को बुरक

१ यह पुस्तक ‘बीजल प्रभात’ के नाम से ‘शस्ता साहित्य मंडल’ द्वारा प्रकाशित हुई चुकी है । इसमें सरय बहिबा बाबि एकरबब कहीं पर गांधीजी के लेख हैं ।

निर्वाचन का अधिकार दिया जायगा बल्कि बाङ्गलों को प्रत्यक्ष बसित जाटियों को भी। प्रत्यक्ष उन्होंने भारत-सचिव सर सेम्मुथन हॉर को ११ मार्च १९३२ के एक पत्र में लिखा—“बसित जाटियों के लिए पृथक् निर्वाचन उनके लिए तथा हिन्दू जाति के लिए हानिकारक है। जहाँ तक हिन्दू-जाति का संबंध है पृथक् निर्वाचन उसका अयोग्य और निन्द्य ही करेगा। नैतिक तथा धार्मिक मुद्दे की तुलना में राजनैतिक पहलू महत्वपूर्ण होते हुए भी गण्य बनकर रह जाता है। इसलिए यदि सरकार बाङ्गलों के लिए पृथक् निर्वाचन का बन्ध देने का निश्चय करती है तो मुझे आश्चर्य उपवास करना पड़ेगा।” गांधीजी जानते थे कि इससे सरकार जिसके बहू कैंदी के असमंजस में पड़ जायगी। “परंतु जो क्यम उठाने का मैं विचार कर रहा हूँ वह मेरे लिए एक उपाय नहीं है वह तो मेरे अस्तित्व का प्रश्न है।”

भारत-सचिव ने १३ अप्रैल को उत्तर दिया कि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया और निर्णय से पूर्व उनके विचार पर धीर किया जायगा।

१७ अगस्त १९३२ तक कोई नई बटना नहीं हुई। परंतु इस ठाटीक को प्रधान-मंत्री रैम्से मैकडॉनल्ड ने पृथक् निर्वाचन के पक्ष में ब्रिटेन के निर्णय की घोषणा कर दी।

दूसरे दिन गांधीजी ने रैम्से मैकडॉनल्ड को लिखा—“आपके निर्णय का मुझे अपने प्राणों की बाजी लगाकर विरोध करना पड़ेगा। इसका एकमात्र ठीका यही है कि मैं छोटा और नमक के साथ या ज़ासी पानी के सिवा किसी भी प्रकार का भोजन न लेकर आश्चर्य व्यसन की घोषणा कर दूँ। यह व्यसन २ सितंबर की घोषणा की प्रारंभ होना।

सितंबर १९३२ की ८ ठाटीक को मेरे मरे लंबे पत्र के उत्तर में प्रधान मंत्री मैकडॉनल्ड ने गांधीजी के पत्र पर बहुत आश्चर्य और अत्यंत हार्दिक खेद प्रकट किया। उन्होंने सरकार के निर्णय के पक्ष में बरीर्न वी और बरिर्नो के लिए पृथक् निर्वाचन-पद्धति की व्याख्या की। गुरसित स्वाभों के वैकल्पिक तरीके को प्रस्तुत कर रहे हुए उन्होंने बताया कि इस तरीके से बरिर्नो के प्रतिनिधि सभों के बहुमत से चुने जायेंगे। प्रत्यक्ष वे सब हिन्दुओं के द्वारा ही नामांकित होंगे। इसलिए उनकी राय में गांधीजी का उपवास करने का इरादा अमूर्त या और सरकार का निर्णय अपरिवर्तनीय।

इस पत्र का गांधीजी ने ६ सितंबर को जो उत्तर दिया वह उनकी विधिपट्टा मिले हुए था।

"बहुत में न पढ़ते हुए मैं बहुतपूर्वक कह देना चाहता हूँ कि मेरे लिए वह मामला कुछ नार्मिक है। आप किन्तु ही सहायसुविधिपूर्वक क्यों न हों परंतु संबंधित दोनों के लिए नार्मिक और नार्मिक महत्व रखनेवाले मामले में आप सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। क्या आप जानते हैं कि यदि आपका निर्णय कायम रहे और संबंधित घमण में आ जाय तो आप उन हिंदू धुंधारकों के कार्य के बहुत बिक्रम की कृति कर देंगे जिन्होंने बीबल की हर विद्या में अपने वसित ग्राहकों के लिए उत्तर दिया है ?

इसके बाद संलग्न के साथ पत्र-व्यवहार समाप्त हो गया।

इस तरह परेशान होनेवालों में अफजलखाने के ही नहीं थे। अनेक बायबलवादी और कुछ हिंदू भी हुए हो गये। गांधीजी के उपवास का समाचार बराबरमान गैहक ने लेन में सुना। अपनी धारणाओं में उन्होंने लिखा है—“मुझे हुआ घना उन पर, एक राजनीतिक मुद्दे के बारे में उनकी नार्मिक और भावनात्मक पक्ष पर और इसके संबंध में बार-बार ईस्वर का नाम लेते पर। दो दिन तक मैं अंधेरे में पड़कर रहा। परंतु फिर मैंने एक असीम धनुजब हुआ। मैं एक अच्छे चाते घाने-ब्रेक में से उबरता और इसके बाद मैंने कुछ घाति महसूस की और धीरे-धीरे मुझे अपना प्रबंधनमय नहीं लगा। उपर्युक्त बीके पर सही बात कहने का वातु का निराशा कम है। जो लगता है कि उनका वह कार्य जो मेरी दृष्टि में महत्व है महान परिणामों की ओर ले जाय। इसके बाद देखा जर मैं बहरबस्त इनधन की खबरें मिलीं। सोचा कि परबडा बीच में बीठा हुआ यह मन्हा-सा धारणी किन्तु बड़ा बाधुपर है और लोगों के दिनों को प्रभावित करनेवाली औरों बीबल यह किन्तु धांधली तरह लागता है।

गांधीजी ने कहा कि उनका उपवास वसित बाधियों के लिए किन्तु भी रूप में पुनर्निर्माण के बिक्रम है। वह अतः दूर होने ही उपवास समाप्त हो जायगा। वह ब्रिटिश सरकार के बिक्रम उपवास नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि यदि हिंदू तथा हरिजन किसी घमण और पारस्परिक अंतोपमनक महवाय व्यवस्था पर राजी हो जाय तो उसे स्वीकार कर लिया जायगा। गांधीजी ने बतला दिया था कि उनके उपवास का उद्देश्य सही नार्मिक कर्म के लिए हिंदुओं की प्रेरणा को प्रेरित करना है।

११ सितंबर को गांधीजी ने घोषित किया कि उनका धामरुण उपवास २ सितंबर को प्रारंभ हुआ। अब भारत के धामने एक ऐसी नींव धाई, जो संसार ने धामरुण नहीं देखी थी।

११ तारीख को राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं में हस्तमेलन पैदा हो गई। विधान-सभा में प्रभुओं के एक प्रवक्ता श्री एम. सी. राजा ने गांधीजी की स्थिति का पूरी तरह समर्थन किया। सर लेखबहादुर सप्रू ने सरकार से गांधीजी को रिहा कर देने की प्रार्थना की। भद्रास के मुस्लिम नेता यमजुज हसन ने हरिजनों से धनु-रोध किया कि वे पृथक् निर्वाचन अस्वीकार कर दें। राष्ट्रीयप्रसाद ने सुझाव दिया कि हिंदू लोग हरिजनों के लिए अपने मंदिर, कुएं, पाठशालाएं तथा सार्वजनिक सड़कें छोड़कर गांधीजी के जीवन की रक्षा करें। पंडित माधवीय ने ११ तारीख को नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। राजयोगावाधायी ने कहा कि २ तारीख को साठ बेल प्रार्थना करे तथा उपवास रखे।

कई बिष्टमंडलों ने खेल में गांधीजी से मिलने की अनुमति मांगी। सरकार ने खेल के दरवाजे खोल दिये और गांधीजी से परामर्श करने की सुनी इजाजत दे दी। परामर्शकारों तथा गांधीजी के बीच मध्यस्थ का काम करने के लिए देवदास गांधी आ पहुँचे। पत्रकारों को भी गांधीजी तक पहुँचने में कोई बकाबट नहीं थी।

इस घरे में गांधीजी ने भारत तथा विदेशों में अनेक मित्रों को लखे-लखे पत्र लिखे। मीराबहन को भेजे गये पत्र में उन्होंने लिखा— 'इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे लिए यह एक निश्चित ज्ञान तथा कर्तव्य दोनों हैं। ऐसा अवसर किसीको एक पीढ़ी में या अनेक पीढ़ियों में कदाचित ही प्राप्त होता है।

२ तारीख को गांधीजी सुबह २१ बजे उठ गये और उन्होंने रबींद्रनाथ ठाकुर को पत्र लिखा क्योंकि यह ठाकुर की स्वीकृति के लिए अत्यंत उत्सुक थे। महारमाजी ने लिखा— 'धर्मी संयत्नकार की सुबह के १ बजे हैं। सोनहर को मैं अग्निमय द्वार में प्रवेश करूँगा। मैं आहूँगा कि आप इस प्रयास को घासीबर्हि है लखें। आप लखे निज हैं क्योंकि आप स्पष्टवादी मित्र हैं और अपने विचारों को अवसर मुख से प्रकट कर देते हैं। यदि आपका हृदय मेरे कार्य की निरा करे, तो भी मैं आपकी आलोचना को बहुमुख्य उपभूँगा यद्यपि अब यह मेरे उपवास के दौरान में ही संभव है। यदि मुझे लगे कि मैं मलती पर हूँ, तो मैं इतना अग्निमानी नहीं हूँ कि अपनी मूल की सुने धाम स्वीकार न कर' आहूँ इस धाम-स्वीकृति की किठनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यदि आपका हृदय मेरे कार्य को पसंद

करे ता मैं आरवा घासीबाई काहना हूँ । हमसे मुझे सहाय मिलेगा ।”

गांधीजी ने यह सब बातें मैं समझाया ही था कि उन्हें टाकुर का तार मिला—
“भारत की स्वतंत्रता तथा सामाजिक सर्वाधिकारिता की रातिर बहुमूल्य जीवन का समिधान व्यवहार है । मैं इसमें मैं साया करता हूँ कि हम लोग इन राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बरम-सीमा तक पंथने देने की निर्मयता नहीं दिनायेगे । हमारे व्यक्ति हाम्य सागरी मोशोत्तर तपस्या को मझा तथा प्रेम के साथ निहारते रहेंगे ।

गांधीजी ने इस प्रेमपूर्ण तथा भक्त्युक्त तार के लिए टाकुर को बन्धुवाद दिया और मिला—
“त्रिभुवन के बीच मैं प्रवेश कर रहा हूँ, उनमें मैं मुझे सहाय दिया ।

उसी दिन १९-१० उन्हें गांधीजी ने आन्तरिक तार भोजन दिया । इन्होंने बीस का रस यहूद और नये वाली का । नयेहों माताबाईजी ने २४/१० का उपवास दिया । इस मर में प्रार्थनाएं की गई ।

उस दिन रबींद्रनाथ टाकुर ने आठिनिकेन में विचारियों को मापन किया था—
“मैं भारत के ऊपर ऐसी छाया डालकर डाल रही हूँ जैसी राष्ट्र-वर्धन मूल्य समिता है । तारे देश की जनता बिना की तीव्र वेदना से संतप्त है जिसकी निश्च-व्यापकता में सात्वता का महान पीरव है । महात्माजी जिन्होंने अपने सातने मम जीवन से भारत को वास्तव में अपना बना लिया है, अपने बरम समिधान का यह प्रारंभ कर रहे हैं ।

महत्माजी के उद्बोधन की व्याख्या करते हुए टाकुर ने कहा—“प्रत्येक देश का अपना प्राकृतिक भूगोल होता है, जहां उसकी आत्मा निवास करती है और जहां मौलिक बल एक ही भी भूमि नहीं पीठ सकता । महत्माजी ने जो प्राकृतिक अपने तिर पर लिया है, वह सर्वोच्च नहीं है, बल्कि तारे भारत को तथा तारे संसार के लिए एक उद्देश्य है । हमने देखा है कि महत्माजी जो बरम उद्यम पर मजबूर हुए हैं, उन्हें अपने लोक भक्तता बने हैं । मैं स्वीकार करते हैं कि हमें वे समझ नहीं पा रहे हैं । मैं समझता हूँ कि उनके न समझने का मुख्य कारण यह है कि महत्माजी की भाषा उनकी भाषा से भिन्न-भिन्न है । भारतीय समाज का धर्म-विच्छेद रोचने के लिए गांधीजी एक व्यक्ति की स्वीकारनीय बलि हैं रहे हैं । यह व्यक्ति की भाषा है । क्या इसीलिए पश्चिम इच्छा व्यर्थ नहीं लया सकता ?

टाकुर की इस उपवास में गांधीजी की जो देने की समायना तमरवा रही थी । केवल इसी विचार से राष्ट्र की रीढ़ में समझनी थोड़ी नहीं थी । यदि महत्माजी

को बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया था प्रत्येक हिंदू महात्माजी का हत्यारा होगा ।

बेस के साथ दहाते में गांधीजी धाम के पेड़ की छाया में लोहे की सफ़ेद चारपाई पर सेटे हुए थे । पटेस धीरे-धीरे बेसाई उनके पास बैठे थे । गांधीजी की धुंधला करने के लिए तथा उन्हें अतिमम शरीर-भ्रम से बचाने के लिए श्रीमती मायू को दरवाजा बेस के बगाने बाई से बचकर भेज दिया गया था । एक स्नान पर कुछ पुस्तकें सिखने के कामकाज पानी नमक तथा सोडा की बोतलें रखी हुई थी ।

बाहर परामर्शकार लोग मुसु के साथ लौट गया रहे थे । २ सितंबर को हिंदू नैतागण बंबई के बिड़ला मकान में एकत्र हुए । इनमें सभ्य सर बुलीलाल मेहता राजमोवालाजीजी नमस्याबास बिड़ला राजेंद्रप्रसाद अयकर, सर पुस्पोत्तमदास व्यकुलदास आदि थे । अहमदनगर के प्रतिनिधि का सोसकी तथा का अवेककर थे ।

गांधीजी तथा वे हिंदुओं तथा हरिजनों के लिए संयुक्त निर्वाचन चाहते थे । वह हरिजनों के लिए सुरक्षित स्थानों के भी विरोधी थे क्योंकि इससे दोनों जातियों के बीच की दूरी और भी चौड़ी हो जायगी । परंतु १६ राष्ट्रीय को गांधीजी ने एक सिष्टमंडल को बतलाया कि सुरक्षित स्थानों का बात से वह सहमत हो गये हैं ।

परंतु अवेककर ने धानाकानी की— विधान-सभाओं में सुरक्षित स्थानों पर बैठनेवाले हरिजन-सदस्य हिंदुओं तथा हरिजनों द्वारा संयुक्त रूप से चुने जायेंगे प्रत्येक हिंदुओं के बिद्वत् हरिजनों की शिकायतें प्रकट करने में उन्हें बहुत दिक्कत-चाहूट होगी । यदि कोई हरिजन हिंदुओं पर अत्यधिक बोपारोपन करने लगे, तो समझ था कि प्रत्येक चुनावों में हिंदू लोग उसे हरा दें और किसी अधिक नमनशील हरिजन को चुन दें ।

इस व्यामोचित आपत्ति का निपटारा करने के लिए सभ्य ने एक अतुरतापूर्ण योजना निकाली जिसे उन्होंने २ सितंबर को सम्मेलन में पेश किया ।

इस योजना पर अवेककर के विचारों की हिंदू लोग चिंता के साथ प्रतीक्षा करने लगे । अवेककर ने इसकी बाटीकी से परीक्षा की और विचारों से सलाह ली । बटे बीतते जा रहे थे । अंत में उन्होंने योजना स्वीकार कर ली परंतु साथ ही कहा कि सभ्य-योजना सहित अपनी विचारों को संनिहित करने के लिए वह अपना मतलब स्पष्ट तैयार करेंगे ।

इससे प्रसाहित होकर, वरंजु फिर भी धक्का करती थी और से संकाशीय रह कर, हिंदू नेता अब वांभीजी के बारे में सोचने लगे क्या वह सभू की नई रात स्वीकार करेंगे? सभू बचकर, राजनोपशासकीय व्यवस्था विद्वता और राजेंद्र प्रसाद राय की भांति से रवाना हुए और सुबह पूना पहुँच गये। सुबह ७ बजे वह बेम के बस्तर में गये। वांभीजी जो बीबीस से कुछ कम बर्षों तक निराहार रहने के कारण कमजोर हो गये थे। इससे हुए बस्तर में घायल और मेज के बीच में स्थान ग्रहण करते हुए प्रसन्न-मुद्रा से बोले—“मैं समापति हूँ।

सभू ने अपनी योजना बतलाई। इससे वे सचची व्याख्या की। वांभीजी ने कुछ प्रभाव डूँठे। उन्होंने निरन्तरमय उत्तर नहीं दिया। आधा घंटा बीत गया। पत में वांभीजी ने कहा—“मैं अपनी योजना पर अहानुमूर्तिपूर्वक विचार करने को तैयार हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि छठी सचचीर लिखित रूप में मेरे सामने आ जाय। आज ही उन्होंने प्रवेष्टक और राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की।

प्रवेष्टक और राजा को अत्यन्तमय निर्माण भेजे गये। २२ ठाण्ड की सुबह वांभीजी ने योजना के प्रति आपसी बाहिर की। वह हरिजन के बीच कोई वैरमान नहीं चाहते थे। न वह वह चाहते थे कि विपन्न-समाजों के हरिजन सचस्म हिंदुओं के किसी राजनैतिक एजेंडान से बचें।

परमसंस्कार लोक प्रसिद्ध हुए। वांभीजी प्रवेष्टक को उससे भी ज्यादा दे रहे थे जो प्रवेष्टक ने मान लिया था।

उस दिन तीसरे पहर के बाद प्रवेष्टक वांभीजी के सिद्धान्त पहुँचे। प्रवेष्टक-उर बापों उन्होंने ही की। वह महात्माजी का जीवन बचाने में अहमदा होने को तैयार थे। वरंजु कहने लगे—“मैं अपना सुझावना चाहता हूँ।

अब प्रवेष्टक ने मैं कल्प लहे, तो वांभीजी कष्ट से सहारा सपाकर बैठ गये और कई मिनट तक सोचते रहे। उन्होंने सभू-योजना की एक-एक बात पर चर्चा की। इस प्रकाश से बचकर वांभीजी तकिये के सहारे बैठ गये।

प्रवेष्टक ने सोचा था कि मरनोप्युक्त महात्माजी के सामने अपनी स्थिति से पीछे हटने के लिए उनपर शबाब डाला जाना। परंतु अब वांभीजी ने हरिजन द्वितीयता में तो हरिजन-प्रवेष्टक को भी मात दे दी।

प्रवेष्टक ने वांभीजी के सचोचन का स्थापन किया।

छठी दिन भीमटी वांभी आ गई, उन्हें सावधानी से देख बचकर परबदा मेजा गया था। ज्योंही वह भीरे-भीरे वांभीजी की ओर बढ़ी उन्होंने अहमति-

सूचक परबन हिजाई धीरे कहा—“फिर वही किस्सा। बांभीजी मुस्कणये। बा की उपस्थिति से जनका हृदय प्रसन्न हो गया।

अपवास के चौथे दिन सुष्मार २३ सितंबर को बांभीजी के हृदय-विषेयज्ञ डा. मिश्रवर तथा डा. पटेल बम्बई से आये। बैल के डाक्टरों से सलाह करके उन्होंने निर्णय लिया कि बांभीजी की हालत अतृप्तक है। रक्तचाप मरफक रूप से बढ़ गया था। किसी भी समय मृत्यु हो सकती थी।

उसी दिन अंबेडकर ने हिंदू नेताओं से लंबी बातचीत की और मुयाबदे की अपनी नई मांगें पेश कीं। मैकडॉनल्ड के फंसले में प्रांतीय निवास-समाधियों में बसित बर्न को ७१ स्थान दिये गये थे। अंबेडकर ने १६७ माने। इसके अलावा वह समाज भी था कि सुरक्षित स्थानों को रद्द करने का निश्चय करने के लिए हरिजन-मठवाताओं का जनमत कब लिया जाय। बांभीजी चाहते थे कि हरिजन स्थानों के लिए प्रारंभिक चुनाव पांच वर्ष में समाप्त कर दिये जायें। अंबेडकर पंद्रह वर्ष पर धरे हुए थे। उनका विश्वास नहीं था कि पांच वर्ष में असुरमता का बोध हो जायगा।

पांचवें दिन अगिहार, २४ सितंबर को अंबेडकर ने हिंदू नेताओं से फिर बातचीत शुरू की। सुबह मिर्ठडाबाद के परनात वह बोपहर को बांभीजी से मिलने गये। अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के बीच यह तय हुआ कि बसित जातियों के लिए १४७ सुरक्षित स्थान रखे जायें। इस समझौते को बांभीजी ने स्वीकार कर दिया। अब अंबेडकर प्रारंभिक चुनाव बस वर्ष बार इटाने के लिए तैयार हो गये। बांभीजी ने पांच का प्राग्रह किया। उन्होंने कहा—“या तो पांच साब रूखें या मेरी जिंदगी नहीं रहेगी। अंबेडकर ने इन्कार कर दिया।

अंबेडकर अपने हरिजन साधियों के पास जा बैठे। बार में उन्होंने हिंदू नेताओं को सूचना दी कि वह पांच वर्ष में प्रारंभिक चुनावों का मत स्वीकार नहीं करेंगे। वह समय बस वर्ष से कम नहीं हो सकता।

तब राजगोपालाचारी ने वह काम किया कि बिसने शायद बांभीजी का जीवन बचा लिया। बांभीजी से पूछे बिना ही उन्होंने अंबेडकर को इस बात पर राजी कर दिया कि प्रारंभिक चुनावों को इटाने का प्रश्न आगे सर्जों के बाद तय किया जाय। इससे शायद जनमत लेना प्राथम्यक न रहे।

राजगोपालाचारी बैल बीड़े गये और बांभीजी को उन्होंने यह नई व्यवस्था बतलाई।

“इसे बुझाए कहो। गांधीजी ने कहा।

राजगोपालाचारी ने अपनी बात दोहराई।

“बहुत बढ़िया। गांधीजी बीरे हैं बोल। घायब वह राजगोपालाचारी की बात को छीक-छीक नहीं समझ पाये उन्हें मूर्खता-सी या रही थी परंतु वह राखी ही गये।

उस सत्रवार को भारतीय-इतिहास के परबहा-समझौते का मसविदा तैयार किया गया और गांधीजी के सिवा सब हिंदू तथा हरिजन परामर्शकारों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये।

रविवार को जबई में परामर्शकारों के पुरे सम्मेलन ने उस पर छाप मचा दी।

परंतु वह समझौता वास्तविक समझौता नहीं था और गांधीजी उस तक अपना उपवास तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जब तक कि ब्रिटिश सरकार इसे मैकडोनाल्ड के प्रस्ताव के स्थान पर स्वीकार करने को राजी न हो। इसका पूरा सार तार द्वारा लंदन भेज दिया गया था जहां बार्थ एंड्रयूज ने प्रस्ताव तथा गांधीजी के अन्य मित्र सरकार से जल्दी कार्रवाई करने के लिए बीज-बुप कर रहे थे। उस दिन इतबार का मंत्रीजन भवन से बाहर जैसे बने थे और मैकडोनाल्ड संसद में एक मूक-संस्कार में शामिल होने गये थे।

पूना-समझौते का समाचार सुनकर मैकडोनाल्ड वापस बीड़े आये। सर सीम्स-मल होर तथा लार्ड बोनिमन भी आ गये। रविवार को गांधी उस तक ने सोम समझौते के पाठ पर बीर करते रहे।

गांधीजी की जीवन-कल्पित बहुत ठेकी के साथ बीन होती आ रही थी। उन्होंने कस्तूरबा को बताया कि उनकी चारपाई के पास-पास पड़ी हुई गिनी वस्तुएं किन किन को बी नाम। सोमवार की सुबह ठाकुर कलकत्ता से आये और उन्होंने अपने कुछ बुने हुए दीठ महास्याबी को बाहर सुनाये। इनसे महास्याबी को कुछ बर्तित मिथी। पूना के कुछ मित्र भी बाघ-सपीत तथा नजन सुनाने के लिए बुलाये गये। गांधीजी ने सिर हिलाकर तथा बीरे-से मुस्करा कर उन्हें कम्बख्त बिधा। वह बोल नहीं सकते थे।

कुछ बड़े बड़े ब्रिटिश सरकार ने लंदन तथा नई दिल्ली में एक साथ बोपचा की कि उसने परबहा-समझौता मान लिया है। अब गांधीजी अपना उपवास तोड़ सकते थे।

सोमवार की शाम को २ १५ पर ठाकुर, पतेल, महादेव बेछाई, भीमजी नामध

तथा पञ्चमर्षकारों और पञ्चकारों की उपस्थिति में गांधीजी ने कस्तूरबा के हाथ से गारसी के रस का मिमास लिया और उपवास तोड़ दिया। ठाकुर ने अपना मजबूत बाये। बहुतां की घाँसों में धाँसू घा गये।

रविवार, २१ सितंबर को जबई-सम्मेलन में जिसने यग्यवा-समझौते या पूना-समझौते पर स्वीकृति की छाप लगाई का ध्वजधर ने एक विमलस्य भाषण दिया। गांधीजी के सम्माननापूर्ण स्वर की सराहना करते हुए ध्वजधर ने कहा—
“मैं स्वीकार करता हूँ कि जब मैं उनसे मिला तो मुझे आश्चर्य हुआ और महान आश्चर्य हुआ कि उनके और मेरे बीच परस्पर मेल जानैवाली स्थिती अधिक बारी थी। वास्तव में जब भी कोई विचार उनके सामने गया तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि जो व्यक्ति गोलमेज परिषद में मेरे विचारों से इतना अधिक मतभेद रखता था वह दूरत मेरी हिमायत करने लगा वुसरे पक्ष की नहीं। मैं महारमाजी का बड़ा कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी स्थिति से बचा लिया जो बहुत कठिन हो सकती थी।”

सितंबर-दिसंबर १९३१ की गोलमेज परिषद में गांधीजी ने हरिजनों के लिए मुरसित स्थानों का विरोध किया था क्योंकि इससे हिंदू जाति के टुकड़े हो जाते परंतु १३ सितंबर १९३२ को गांधीजी ने मुरसित स्थानों का प्रस्ताव एक अनिवार्य तथा अल्पकालिक बुराई के रूप में स्वीकार कर लिया।

गांधीजी ने हरिजनों के लिए स्थान मुरसित रखने की बात इसलिए मान ली कि वह इसे उस पुनर्करण से हजारों गुना बेहतर समझते थे जो मीडलैंड्स के इच्छित पुनर्निर्माण से उत्पन्न होता। परंतु यही बात गांधीजी गोलमेज परिषद में या उपवास से कुछ महीने पूर्व मान लेते तो वह आसकर कट्टर हिंदुओं को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे।

योड़ी शेर के लिए मान लीजिये कि हिंदू नेता उपवास से पूर्व हरिजनों के लिए मुरसित स्थान स्वीकार कर लेते। तब क्या उपवास फलसू चीज होता? क्या महारमाजी की संस्था अनात्मक थी?

भारत के इतिहास में गांधीजी की श्रेष्ठ को समझने के लिए इस प्रश्न का उत्तर निर्णायक है। ठीक ठीक और शुद्ध विधिवादिता की कसीटी के पानुसार तो गांधीजी को ध्वजधर से समझौता करने के लिए उपवास करने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु भारतीय जनता के साथ गांधीजी का संबंध ठीक और विधिवादिता के आधार पर नहीं था। यह संबंध उच्च मनोभावमायुष्य था। हिंदुओं

के लिए गांधीजी महात्मा थे। क्या वह उनकी हत्या कर सकते थे? उपवास प्रारंभ होते ही भसविने समिधान फैलाने जुगाब धारि सबका महत्व जाता रहा। गांधीजी के प्राण बचाना जरूरी था।

गांधीजी ने प्रत्येक हिंदू पर अपने जीवन की जिम्मेदारी डाल दी थी। १३ सितंबर को एक वक्तव्य में जिसका व्यापक रूप है प्रचार किया गया गांधीजी ने कहा था—“सुबर्न हिंदुओं तथा प्रतिपक्षी दलितवर्गीय नेताओं के बीच किसी तरह का वैषम्य-वैरीभावना समझौता जल्द ही सिद्ध नहीं करना। समझौता पुष्ट नहीं होना जब वह वास्तविक होया। यदि हिंदू जनता का मतलब अभी तक असुस्मिता को बढ़-बूझ से नष्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा दलितान कर बना चाहिए।

इसलिए जिस समय परामर्शकार बोध संभवार्थ कर रहे थे हिंदू समुदाय एक धार्मिक माननामक उपलब्ध-मुबल अनुभव कर रहा था। उपवास-सप्ताह के प्रारंभ में ही हिंदू कट्टरता के गढ़—कलकत्ता का कालीबाट मंदिर तथा काशी का राम-मंदिर—हरिजनों के लिए खोल दिये गये। दिल्ली में सुबर्न हिंदुओं तथा हरिजनों के बाबाओं तथा मंदिरों में प्रायसी भाई-भारे का प्रवेशन किया। बंबई में महिलाओं की एक राष्ट्रीय संस्था ने सत्र बड़े मंदिरों के सामने मतदान की व्यवस्था की। स्वयंसेवकों की निमरानी में मंदिरों के बाहर मतदान पेटियाँ रखी गईं और कपाठकों के कहा गया कि वे प्रकृष्टों के मंदिर-अवेष्ट पर मत बाँटें। मतदानना २४ ७२७ पल ६ और ४४२ बिजल में हुई। परिणामस्वरूप ऐसे मंदिर, जिनमें किसी हरिजन ने कभी पाव नहीं रखा था उनके लिए खोल दिये गये।

उपवास प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व इलाहाबाद के बापू मंदिर पहली बार हरिजनों के लिए खोल दिये गये। उपवास के पहले दिन रेश के कुछ सबसे पवित्र मंदिरों ने अपने द्वार खोलने के लिए खोल दिये। १६ सितंबर तक हर राज और २७ सितंबर से गांधीजी के जन्म दिन २ अक्टूबर तक प्रतिष्ठित बीठियों धार्मिक स्थानों ने हरिजन-अवेष्ट पर प्रतिबंध हटा दिये। बड़ीश अमरीर और कोल्हापुर की रियासतों के नव मंदिरों ने भेद-भाव मिटा दिया। समाचारपत्रों ने संकड़ों मंदिरों के नाम प्रकाशित किये जिन्होंने गांधीजी के उपवास के अर्थों से प्रतिबंध हटा दिया था।

अबाहरनाम की कट्टरपक्षी माता भीमती स्वकृपापत्नी नेहक ने कहा कि लोगों को बता दिया जाय कि उन्होंने एक प्रकृष्ट के हाथ में जाना जाया है। हजारों हिंदू

स्त्रियों ने इनका अनुकरण किया। काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय में मुख्याचार्य द्रुप ने अनेक ब्रह्मणों-सहित सार्वजनिक रूप में जमारों और भूमियों के साथ बैठकर भोजन किया।

गांधी तथा छोटे-छोटे नगरों में ब्रह्मणों को कुपों से पानी भरने की छूट दे दी गई।

वैद्य भवन में सुधार, प्रायश्चित्त तथा धार्मिक-सुखि की लहर दौड़ गई। उपवास के छह दिनों में बहुत से हिन्दू भोग सिनेमा सिनेटर, रेस्टोरां आदि में नहीं गये। बिबाह तक स्वयंवर कर दिये गये।

उपवास के दिनों गांधीजी तथा अहिंसक के बीच घुल्क समझौते से राष्ट्र पर यह प्रभाव नहीं पड़ता। इससे हरिजननों की एक वैधानिक सिद्धायत मने ही दूर हो जाती परन्तु वहाँ तक हरिजननों के साथ हिन्दुओं के व्यक्तिगत व्यवहार का स्वभाव या यह समझौता एक बेकार की चीज बना रहता। बहुत से हिन्दुओं को तो इसका पता भी नहीं लगता। गांधीजी ने वैद्य के मनोभावों का जो मचन किया उसके बाद ही राजनीतिक समझौते का महत्व हुआ।

उपवास से असुख्यता का समिधापन तो नहीं मिला परन्तु इसके बाद सार्वजनिक रूप से असुख्यता का समर्पण समाप्त हो गया।

यदि असुख्यता के हाँके को ठहम-नहस करने के सिवा गांधीजी अपने जीवन में और कुछ भी नहीं करते तो भी वह एक महान् समान-सुधारक माने जाते। पीछे दृष्टि डालने पर स्वामी प्रारम्भिक अनुभवों जनमत आदि के बारे में अहिंसक से अहिंसा भगती बेकार-सी लगती है। वास्तविक सुधार धार्मिक तथा सामाजिक या राजनीतिक नहीं।

उपवास की समाप्ति के पाँच दिन बाद गांधीजी का वजन ६२.३ पाँड हो गया और वह अंदर तक काठने तथा काम करने लगे।

वह अभी जैम ही में थे।

गांधीजी के उपवास ने भारत के हृदय का स्वर्ण किया। गांधीजी को लोगों के हृदयों से बात करने की अनिवार्य आवश्यकता जान पड़ी। मनुष्य के धार्मिक हृदय-द्वारों तक पहुँचने के लिए उन्हें कलाकार की प्रतिभा थी। उनके उपवास मनोभावा के आवाज प्रदान के साधन थे। उपवास के समाचार सब भवभारतों में छपते थे। जो पढ़ना जानते थे वे बे-पड़ों को बतलाते थे कि महात्माजी उपवास कर रहे हैं। एहरो ने जाना एहरो ने सामान खरीदने के लिए आनेवासे निवासों

नै जाना घोर नै इस समाचार को गांधी में नै गये । गांधीजी ने भी यही किया ।

‘महारमाजी उपवास क्यों कर रहे हैं ?’

‘इसलिए कि हम हिंदू लोग अछूतों के लिए अपने मंदिर खोल दें और अछूतों के साथ सम्पर्क स्थापन करें ।’

गांधीजी की संन्यास से उनके अछूतों को पीड़ा पहुंचती थी और वे जानते थे कि पुष्पी वर ईश्वर के इस अचरित को मारना अच्छा नहीं है । उनकी बेइनामी को खड़े देना बात है । जिन्हें गांधीजी ने हरिजन कहा है उनके साथ अच्छा संपर्क करके गांधीजी के आन बचाना बचिब कार्य है ।

१७

राजनैति से असंग

‘ऐतिहासिक जनवास’ ने गांधीजी को मोटी ऊंची बीमार छोड़कर समाज सुधार के विद्युत ज्वेलिट क्षेत्र में प्रवेश करने का सबसर दिया । उनके अनेक मित्रों को दुख हुआ क्योंकि वह अपना मार्ग छोड़कर हरिजनों तथा किठानों के कल्याण-कार्य में पड़ गये । राजनैतिक लोग चाहते थे कि वह राजनैतिक बने रहे, परंतु गांधीजी गांधीजी के लिए योग्य-तत्वों को सर्वोच्च राजनैति तथा हरिजनों के मुक्त की स्वतंत्रता का राजमार्ग समझते थे ।

समाज-सुधार तथा से समाज प्रिय कार्य रहा था । २५ जनवरी १९४२ के ‘हरिजन’ में उन्होंने मोक्षना की थी—‘मैंने हमेशा यह माना है कि हर समय वास्तव-मंदी कार्य-मय किठी राज्य की बनते छोटी प्रवृत्ति है । सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा स्वाधी कार्य बाहर किया जाता है । वह चाहते थे कि व्यक्ति अधिक करे ताकि राज्य कम करे । नीचे निचला अधिक काम होगा ऊपर से बनती ही कम मात्रा आरोपित होती ।’

वास्तव में सरकार के विरुद्ध गांधीजी की प्रतिनिधिता इतनी तीव्र थी कि २७ मार्च १९४ के ‘हरिजन’ में उन्होंने प्रतिष्ठा की कि स्वतंत्र भारत की सरकार में वह सम्मिलित नहीं होगी । उन्होंने कहा कि वह सरकारी बनत के बाहर अपना हिस्सा प्रदा करेंगे । वह इतनी वाक्पति थे कि किसी सरकार के साथ अपने-आपको अधिक नहीं बना सकते थे ।

चूंकि गांधीजी का वर्तन यह था इसलिए अपने समाज-सुधार-कार्य के लिए

यह प्रत्येक क्रियाशील सदस्योंवाले निश्चित स्वेच्छाशील संयुक्तों पर निर्भर रहते थे।

फरवरी १९३३ में गांधीजी ने जेल में ही 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की तथा 'यंग इंडिया' के स्थान पर 'हरिजन' निकाला। ॥ मई को उन्होंने धारम-मुक्ति के लिए तथा धारमवासियों को योग के बजाय सेवा का महत्व समझाने के लिए तीन सप्ताह का उपवास शुरू किया। उपवास के पहले ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। ऐतिहासिक उपवास के साथ ब्रिटिशों की संस्था के साथ यह निश्चित प्रतीत होता था कि इसकीस दिन का यह धनसम उनके लिए बाधक होगा और ब्रिटिश सरकार गांधीजी को जेल में नहीं मरने देना चाहेगी।

यह उपवास जो सफल पार कर गये।

छोटा उपवास इतना भयंकर क्यों था और दूसरा उससे तीन गुने समय का उपवास प्रासंगिक से कैसे सही किया गया? पहले उपवास में गांधीजी बराबर मंत्रणाएं करते रहे और असुविधा का कमक भिद्यने की इच्छा उन्हें बाधती रही साथ ही उनका शरीर भी बचता रहा। इसीस दिन के उपवास में शरीर तथा मस्तिष्क को धारम मिला। उनका छोटा-सा शरीर बसवान इच्छा-शक्ति का बाध था।

अपनी रिहाई के लिए सरकार के प्रति गंभीर के संकेत रूप गांधीजी ने सविनय अवज्ञा-आंदोलन का सप्ताह के लिए स्वगित कर दिया। ११ जुलाई को उन्होंने ब्रिगाड को मुनाकात के लिए लिखा। वाइसरॉय ने इन्कार कर दिया। १ अगस्त को गांधीजी ने सरकार से राय जाने का विचार किया। जही राय को उन्हें चौतीस धारमवासियों के साथ विरस्तार कर लिया गया परंतु तीन दिन बाद छोड़ दिया गया और पुना शहर में ही रहने का आदेश दिया गया। धारम घंटे बाद उन्होंने इस आदेश को संघ किया और उन्हें फिर विरस्तार कर लिया गया तथा एक वर्ष की कैद की सजा दे दी गई। १५ अगस्त को उन्होंने फिर उपवास प्रारंभ किया २ अगस्त को हानत शरणनाक हो जाने से उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया और २३ तारीख को उन्हें बिना किसी धारम के छोड़ दिया गया। मगर उन्होंने यही माना कि एक वर्ष की सजा योग रहे है और बोधना की कि ३ अगस्त १९३४ से पहले यह सविनय-अवज्ञा-आंदोलन फिर से शुरू नहीं करेंगे।

१९३९ तक गांधीजी ने अपने-आपको पूर्णतया जन संस्थाओं के हवाले कर दिया जो उन्होंने जन-नस्थान तथा धारम के लिए स्थापित की थी। उन्होंने सावर

मती ग्रामम एक हरिजन संस्था को दे दिया और वहाँ में अपना मुकाम बनाया। यहीं से ७ नवंबर १९३३ को उन्होंने हरिजन-कार्य के लिए बस छोड़ने का बीज प्रारंभ किया। धारम के लिए बिना एक बार भी लौटे, वह भारत के प्रत्येक प्रांत में घूमे।

११ जनवरी १९३४ को बिहार प्रांत के बड़े भाग में भ्रमणक भूचाल आया। पाँचीजी अपना बीज स्थगित कर मार्च में वहाँ जा पहुँचे। वह नाँव-नाँव में लोगों को छाँटना सिखा तथा संपर्क देते हुए गये पाँच भूमे। उन्होंने बताया है कहा कि वह भूचाल तुम्हारे पाँचों का संकट है, "साधकर मनुस्त्वता के पाप का"। इस प्रबलविश्वास पर ठाकुर को तथा अन्य शिक्षित भारतीयों को रोप आया। ठाकुर ने पाँचीजी की यत्तना की। समाचार-पत्रों को दिये गये एक वक्तव्य में ठाकुर ने कहा—“भौतिक दुर्घटनाओं का अनिवार्य तथा एकमात्र मूल भौतिक तत्वों के किसी संबोध में होता है। यदि हम धारम-नीति के सिद्धांतों को विश्व संबंधी प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ने लगे तो हमको मानना पड़ेगा कि मनुष्य की प्रकृति नैतिकता में उलझी है। जो अन्तिम धारम के पाँच विप्लवक बर्तन की मरवाती हरकतों के द्वारा दिखाता है। हम तो इस विश्वास में अपने-आपको दुर्घटना सुनिश्चित समझते हैं कि हमारा पाप तथा हमारी धूर्तता बाई तथा नितने भीषण क्यों न हों। उनमें इतना अन्त नहीं है कि सृष्टि के डाने को बिनाकर बचनापूर कर दें।

पाँचीजी इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने उत्तर दिया—“बहु और बेतन के बीच एक अविच्छेद बंधन-बंधन है। विश्व-संबंधी प्राकृतिक घटनाओं तथा मानव-धारम का पारस्परिक बंधन एक अनिवार्य विश्वास है जोर मुझे ईश्वर के निकट ले जाता है। जिस समय पाँचीजी ईश्वर की बुझाई में लपटे के तब उनके संकट नहीं दिया जा सकता था। बीनी की सहायता करना पाँचीजी अपना प्रबल अनिवार्य कर्तव्य मानते थे और चूँकि पाँचीजी तथा पाँचीजी का ईश्वर सामीप्य के इसलिए महत्त्वाजी सर्वशक्तिमान परमात्मा की अपने काम में सामिल कर लेते थे। उन्होंने लिखा था— धुनी मरवाती और बेकार बनता के सामने ईश्वर जिस एकमात्र स्वीकार्य रूप में प्रकट होने का साहस कर सकता है, वह है नाम और धीरन तथा मरुती का आस्थापन।

वह विश्वास कि पाँचीजी बरीबी का समर्थन करते थे दिखता है। वह तो कुछ घूमे हुए धारम-धारमियों की प्रेरित करते थे कि धारम-धारम के द्वारा जनता की सेवा

करें। सारे राष्ट्र के लिए उनका कहना था—“किसीने कभी भी यह विचार नहीं किया कि दुर्बलनीय बहिष्ता का परिणाम नैतिक पक्ष के सिवा कुछ और नहीं हो सकता है।

गांधीजी गरम दहिता और गरम संपत्ति दोनों की निंदा करते थे।

१९३३ और १९३६ के बीच गांधीजी ने अपने जन-कल्याण के मार्ग में अन्य बातों को नहीं ध्यान दिया। इसमें अनेक तूफान भी आये। २५ जून १९३२ को पूना में किसी हिंदू ने जो धायब हरिजनों को समानता देने का विरोधी वा एक मोटरवाड़ी पर इस भ्रम में बम फेंका कि उसमें गांधीजी बैठे हुए थे। कुछ दिन बाद गांधीजी के एक समर्थक ने एक हरिजन-विरोधी के साथी मारें। इन दोनों पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए गांधीजी ने जुलाई १९३४ में छठ दिन का उपवास किया।

गांधी की सभाओं में तथा ‘हरिजन’ में गांधीजी कृपक-जनता को भोजन के बारे में प्रारम्भिक बातें बताने लगे। वह जानते थे कि बीच का सुधार, साध का उचित उपयोग और पशुओं की उचित देख-भाल आधारभूत राजनैतिक समस्याओं को हल कर सकते हैं।

गांधीजी ने ग्राम्य-जीवन के उन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जो इति । संबंध नहीं रखते थे। २६ अगस्त १९३६ के ‘हरिजन’ में उन्होंने लिखा—“हमें गांधी की धारम-निर्भर बनाने पर सक्ति लगानी है।

२६ जुलाई १९४२ के ‘हरिजन’ में गांधीजी ने आदर्श भारतीय गांव की व्याख्या की—“यह एक संपूर्ण जनतंत्र होगा जो अपनी जीवन-संरचना धाय स्पष्टताओं के लिए पड़ोसियों पर निर्भर नहीं होगा परंतु फिर भी ग्राम्य अनेक आवश्यकताओं के लिए, जिनमें दूसरे पर निर्भरता अनिवार्य है ग्राम्योन्माधित रहेगा। इस प्रकार प्रत्येक गांव का सबसे पहला काम होगा धुव अपना धनाम पैदा करना तथा अपने कपड़े के लिए कपास पैदा करना। उसमें पोषक-भूमि होनी तथा प्रौढों और बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन तथा खेल-मूद के पैदाग होना। गांव में नाटक-थर पाठशाळा और धार्मिक जनन की व्यवस्था होनी। बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होने तक शिक्षा अनिवार्य होनी। जहां तक संभव हो प्रत्येक प्रभुति सङ्कारिता के आधार पर जसाई कायपी। गांधीजी की यह भी कल्पना थी कि प्रत्येक गांव के घर-घर में बिजली पहुंच जाय।

गांधीजी ने एक बार कहा था—“यै ऐसे समय की कल्पना नहीं कर सकता

कम कोई भी मनुष्य दूसरे से अधिक बनवान नहीं होता। सर्वाधिक पूर्वेता प्राप्त संसार में भी हम असमानता से नहीं बच सकते परंतु हम लड़ाई-झगड़े और कटुता से बच सकते हैं और बचना आवश्यक भी है। धाय भी बनवानों तथा परीशों के पूर्ण मैत्री के साथ रहने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसे उदाहरणों को बढ़ाना चाहिए।

गांधीजी यह काम 'अमानतदारी' के द्वारा करना चाहते थे।

२५ जुलाई १९४ को गांधीजी ने 'हरिजन' में लिखा था—“परीशों का योग्य कष्ट नकारियों को मजदूर करके नहीं मिटाया जा सकता अनेक गरीबों की असमानता को दूर करके और उन्हें योग्यकर्तियों के साथ असहयोग करना निषेध कर मिटाया जा सकता है। इससे असहयोगियों का हृदय भी बलवत् बनना।

परंतु समय बीतने पर भी तथा गांधीजी के समान प्रयोगों से भी कोई असमानतार पैदा नहीं हुए। अपनी मृत्यु से पहले गांधीजी को किसी अमीर-अमीरों के साथ मिल सामिक द्वारा स्वेच्छपूर्वक त्याग का समाचार नहीं मिला।

अतः धीरे-धीरे गांधीजी के धार्मिक विचार बदलने लगे। वह धर्म-अधर्म का तो समर्थन करते रहे, परंतु परीशों मिटाने के नये उपाय खोजने लगे। सामिक मामलों में वह राज्य की साम्यवादी के हाथी बन गये। वह कहने लगे कि समान करण की प्रक्रिया कानून की सहायता से होनी चाहिए।

१९४१ में तथा बुधवार १९४२ में गांधीजी ने भारतीय पंजीपतियों को लिखा—“अहिंसक पद्धति की सरकार स्पष्ट रूप से अंतर्मन है जब तक कि बनवानों तथा करोड़ों भूही लोगों के बीच की अमीरी खाई बनी रहती है। यदि संघर्ष तथा संघर्षमय अहिंसक स्वेच्छपूर्वक नहीं त्यागे गये तथा हमें उनके अमान हित में नहीं बांधा गया तो एक दिन अमीरी अहिंसक अहिंसक होगी।

१९४२ में मैंने गांधीजी से पूछा—“अन्तर्गत भारत में क्या होता है? किसान-धर्म की समस्या को जल्द बनाने के लिए धारणा क्या कार्यक्रम है?

गांधीजी ने उत्तर दिया—“किसान जोष भूमि जीव लेंगे। हमें उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि भूमि जीव लो। वे अपने-आप जीव लेंगे।

“क्या अमीरों को मुआवजा दिया जाना है?” मैंने पूछा।

“नहीं। गांधीजी ने कहा—“सामिक दृष्टि से यह संभव नहीं है।

एक मेट करनेवाले ने गांधीजी से कहा—“कपड़े की मिलों की संख्या बढ़ रही है।

“वह दुर्भाग्य है, उन्होंने कहा—“घण्टा होगा कि किसानों के बिनके पास कम काम रहता है करोड़ों बरों में कपड़ा तैयार हो।”

भौतिक आवश्यकताओं की तथा उन्हें पूरा करनेवासी वस्तुओं की वृद्धि को गांधीजी मुक्त प्रपञ्च और स्वतन्त्रता का राजमार्ग नहीं मानते थे। उनका कहना था—“सच्चा धर्मसाधन नहीं है, जो सामाजिक न्याय तथा भौतिक सुखों का प्रतिपादन करता है। धार्मिक परिभाषा में व्यक्तिगत शोकर मशीन का पूर्ण भाग बन जाना मनुष्य की प्रतिष्ठा को विरुद्ध है।

गांधीजी ने लिखा था—“व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बिना समाज का निर्माण करना संभव नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य अपने शीर्ष या पूँछ नहीं उठा सकता उसी प्रकार यदि उसमें स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं है तो वह मनुष्य के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। अतः लोकतन्त्र वह व्यवस्था नहीं है जिसमें शोचने वालों की तरह बर्ताव करें।

गांधीजी इस धारणा से सहमत नहीं थे कि लोकतन्त्र का अर्थ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन करके आर्थिक स्वतन्त्रता है प्रपञ्च बिना आर्थिक स्वतन्त्रता के राजनीतिक स्वतन्त्रता है।

गांधीजी के व्यक्तिवाद का अर्थ था बाह्य परिस्थितियों से अधिकारिक स्वतन्त्रता तथा आंतरिक गुणों का विकास।

१९४२ में जब मैं एक सप्ताह गांधीजी का मेहमान रहा मैंने उनकी कुटिया की दीवार पर केवल एक सजावट देखी। ऐसा मसीह की एक सारा चरबीर, जिस पर लिखा था—“यह हमारी धाति है। मैंने गांधीजी से इसके बारे में पूछा। उन्होंने उत्तर दिया—“मे ईसाई हूँ। ईसाई, हिंदू, मुसलमान और मजहबी।

यद्यपि गांधीजी एक हिंदू सुधारक थे और हिंदू धर्म पर बाह्य प्रभावों का स्वागत करते थे परंतु हिंदू रिवाजों तथा विश्वासों को छोड़ना उन्हें पसंद नहीं था। १९२७ में बेनगाल का राजमोपालाचायी की पुत्री लक्ष्मी से प्रेम हो गया और उन्होंने उससे विवाह करना चाहा। परंतु राजमोपालाचायी बाह्य के और गांधीजी बीस में और विभिन्न जातियों के बीच विवाह-संबंध नहीं होता। पुत्र-पुत्रियों का अपने साथी पसंद करना भी ठीक नहीं था—विवाह-संबंध तो माता-पिता ठीक करते हैं। परंतु बेनगाल और लक्ष्मी जब हुए थे और अंत में दोनों के पिताओं ने इस धर्म पर विवाह की स्वीकृति देना मंजूर किया कि पांच वर्ष

घमस रहने के बाद भी दोनों विवाह की इच्छा प्रकट करें। इस प्रकार बेमरुत तथा सरसी ने पांच वर्ष तक बर्बरपरी प्रतीक्षा की और १६ जून १९३३ को पूना में दोनों के प्रयत्न-पितामहों की उपस्थिति में छठ-बाट के साथ विवाह हुआ।

शांसीजी में कट्टर कड़िवासी तथा पूर्व सुधारवासी मूर्ति-संयोजक का एक बड़ा मुनासरा निघन था। लगता तो यह था कि अस्पृश्यता-अमूलन का स्वामाधिक परिचाय जाति-भेद मिट जाना था क्योंकि जब लोग बाइलों से मिलने-जुलने करें तो ऊंची जातियों के बीच की दीवार गड़ जाती चाहिए। परंतु कई वर्षों तक शांसीजी जाति-संघर्षों का समर्थन करते रहे।

बाद में इन्हीं शांसीजी ने कहा—“संवर्द्धातीय सहस्रों तथा संतर्मातीय विवाहों पर बंपन हिंदू धर्म का धंध नहीं है। बाज व दोनों प्रतिबंध हिंदू धर्म का कमजोर बना रहे हैं।

परंतु यह भी शांसीजी का अंतिम मत नहीं था। कट्टर परंपराओं से नाता तोड़ने के बाद वह इनसे अधिकारिक दूर हटते गये और २ जनवरी १९४६ के ‘हिंदुस्तान स्टैंडर्ड’ में उन्होंने घोषणा की—“विवाह के इच्छुक एवं लड़के तथा लड़कियों से मेरा कहना है कि सहाय्य में उनका विवाह संपन्न नहीं हो सकता जब तक कि उनमें से एक हरिजन न हो।

यह विभिन्न वर्ग-वर्गियों में परस्पर विवाह-संबंध के विरोधी है परंतु बाद में इसके भी पक्ष में हो गये।

बाद के वर्षों में ब्रह्मचर्य वर भी शांसीजी के विचार बदल गये। १९३२ में आचार्य हयवाती एक बंगाली लड़की से प्रेम करने लगे और उससे विवाह करना चाहत। शांसीजी ने इस मुद्दे को हुआया और समझने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा—“यह विवाह से लपट हो जायगा। सामाजिक समस्याओं पर से लपट का ज्वाल हु” जायगा। शांसीजी ने मुद्दे को उठाया कि किसी दूसरे से विवाह कर ले।

एक वर्ष बाद शांसीजी ने मुद्दे को फिर हुआया और विवाह की स्वीकृति दी। “मे तुम दोनों के लिए प्रार्थना करूंगा” उन्होंने कहा।

दुराहमों के विरुद्ध लड़नेवाले के नाते शांसीजी को अपनी विचारों में कुछ रलसी पड़ती थी। तत्पक्ष जगत होने के नाते उन्हें अपने विचारों को बदलने की क्षमता रखना भी आवश्यक था। कभी-कभी वह अपने मत का इतनी दृढ़ता के साथ समर्थन करते थे कि वह अक्षर— लगता था परंतु आत्मसम्यक्ता पड़ने

पर वह अपनी स्थिति को इस तरह बखल देते थे कि उनके अनुयायी असमंजस में पड़ जाते थे। यद्यपि आमतौर पर वह अपनी स्थिरता सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे परंतु अपनी अस्थिरताओं को भी स्वीकार करते थे। वह अट्टम की तरह अटम भी हो सकते थे और नरमी के साथ मुक़द्देबाजे भी। किसी समय वह कांग्रेस को अपने आड़ेखाँ पर बनाते थे तो कभी उसकी हिस्मत पर और उसकी मूलताओं पर छोड़ देते थे। उनके ह्वाले में अबरख्त उक्ति भी परंतु यह अक्सर काम में नहीं आती थी। अत्यंत निराश्वि मुहों में वह अपने विरोधियों के घाने भी मुक़्त खाते थे। हालाँकि वह उन्हें अपनी एक धाँसी के इशारे से ख़त्म कर सकते थे। उनमें अभिजात्य की महान शक्ति थी और लोकतांत्रिकी का मानस था। अधिकार से उन्हें प्रसन्नता नहीं होती थी। संतुष्टि चाहनेवाला विरुद्ध मानस उनके पास नहीं था। परिणामस्वरूप वह विभाषि अनुभव करीबाने व्यक्ति थे। सर्वमता अधीकृत सर्वशक्तिमता तथा प्रतिष्ठा की छाप डालने की समस्या उन्हें कभी परेशान नहीं करती थी।

अमेक मैदा के संरंजाम में एक बीबार भी शामिल रहा करती है। यह बीबार ठंभी ईंटों की बनी हुई और पहरेशारों की पसटन हो सकती है या वह प्रसन्न का उत्तर न देने तथा पूछ मुसकराहट के रूप में हो सकती है। इसका ज़रूँस होता है दूरी तथा मय के हाथ मझा उत्पन्न करना और बुर्बलताओं तथा मेरों पर पर्दा बामना। गाँधीजी के चारों ओर ऐसी कोई बीबार नहीं थी। एक बार उन्होंने कहा था—“मैं बिना किसी संकोच के कहता हूँ कि मैंने अपने सारे जीवन में कूटिलता का सहारा कभी नहीं लिया। उनका मानस तथा उनके आचारेय उनके सरीर से भी अधिक प्रभावित थे।

गाँधीजी एक साधक उपदेष्टा थे। इसलिए उन्होंने अपने-आपको ऐसा बना लिया था कि सब कोई उनके पास पहुँच सकते थे। उनका वह गुण केवल पूर्ण ही नहीं था किम्वारमक भी था।

अप्रस्त १९४७ में गाँधीजी कलकत्ता में भारतीय इतिहास के सबसे पिनीने संकट का सामना कर रहे थे। बाहर की सड़कों पर हिंू और मुसलमानों का गुन वह रहा था। एक दिन तड़के अमिय जजमतीं समने मिलने चाये। अमिय रबीर अकुर के साहित्य-मंत्री थे। उनका एक प्यारा भाई बोमारी से हाल ही में मर गया था और सात्वता पानी और अपने गुल को गाँधीजी के साच बटाने के लिए वह उनसे मिलना चाहते थे। वह गाँधीजी के कमरे में एक कोने में बीबार के

महारे पड़े हा गये। गांधीजी मिल रहे थे। जब उन्होंने धरना छिर उठाया तो धर्मिय धाने बड़े धीर अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनाया। गांधीजी ने सीधी-सी बात कही और धाम की प्रार्थना सभा में बुलाया। जब धर्मिय धाम को घाये, तो गांधीजी ने कागज का एक पुरा घन्टें बूझ हुए कहा—“यह धीरा हृदय में है निरुद्धा है, इसलिए हमका मुख्य है।” पुरे पर मिला था

“प्रिय धर्मिय

“मुझारी को हासि हुई है उनका मुझे रोष है पर वास्तव में यह हासि नहीं है। मृत्यु तो निरा धीर निरुद्धि है। यह एक ऐसी यथुर निरा है कि उठने यह केह फिर कभी नहीं उठनी और स्मृतियों का मृत-बार दूर है। बाठा है। जहां तक मैं जानता हूं जैसे हम धाम मिलते हैं वैसे भेंट इस दुनिया से परे नहीं होती। जब धकेली-धकेली बूझें विमली है तो उन्हें सापर का पीरन प्राप्त होता है जिसका कि वे एक धन होती हैं। धकेली तो वे इस धाठा से गप्ट हो जाती है कि पुन सापर से विमली। मुझे पता नहीं है कि मैं धननी बाठ हूँने स्वप्ट क्य से यह वक्त है कि तुम्हें धात्वना मिले।

सरेन
लातू”

लोनों के लिए यही बात बड़ी धात्वना की थी कि उन्होंने उनकी परवाह नहीं। धारे राष्ट्र के लिए विद्यार्थों के बीच यह छोटे-से-छोटे व्यक्ति का भी ध्यान रखते थे। उनका विश्वास था कि अगर राजनीति मानव प्राविधों के वैदिक जीवन का एक धर्मिक धन नहीं है, तो उसका मुख्य धर्म के समान है। गांधीजी का उन्मुक्त अस्तित्व मानव जाति की बचाई पर केंद्रित था। धामीन लुप्ट में हरी धाम-धर्मिका हों इस बात की बिना धीक-लुप्ट धर्मिकी के बेचना भरे हृदय के लिए परेधामी किसी लड़की के लिए अपने पति का चुनाव बीमार किशन के लिए मिट्टी की पट्टी एक बंकर के हूँने ऐसी छोटी-छोटी बातों से कोई भी ऊपर उठ नहीं पाता। इन्हीं जीवन का निर्माण होता है। बाधों और धार्मिक धिक्कारों की पतली हवा से कोई नहीं रह सकता।

भारत के तथा बाहर के हजारों व्यक्तियों के साथ गांधीजी का धन-धनहार था। धर्मिकतर तो एक धन धिर व्यक्तित्व धर्म का बीच बन जाता था। धारंभ में लोग उनसे व्यापक राजनीतिक धनका धार्मिक मामलों में धनाह केते थे परंतु बाद में निजी मामलों में भी उनकी धनाह मानने लगते थे। यह धनके लिए मातृ-समान पिता थे।

बहुत बर्षों से गांधीजी की दैनिक प्रीति का सौ पत्रों की होती थी। इनमें से वह समय-समय पत्रों के उत्तर तो कुछ अपने हाथ से लिखते थे कुछ के उत्तर लिखाते थे और कुछ के उत्तरों के बारे में अपने सचिवों को हिदायतें दे देते थे। ऐसा कोई भी पत्र नहीं रहता था जिसका उत्तर न दिया जाता हो।

दिन के बने हुए भाग में वह धार्मिकों से मिलते थे। उनसे मुलाकात उस करना मुश्किल नहीं था। नवंबर १९३५ में श्रीमती मारगरेट सैवर मर्न-निरोध की समर्थक उनसे मिलने आईं। जनवरी १९३६ में जापानी सेनाक योन गांधीजी प्राये जनवरी १९३८ में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लार्ड बोचिमन तीन दिन सेवाधाम में ठहरे। महारमाजी के इतर-भारतीय मेहमानों की सूची एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद प्रप के समान थी। विदेशी लोग समझते थे कि गांधीजी से मिले बिना उनकी भारत-यात्रा अपूर्ण थी।

उनका जमान ठीक था। गांधीजी मूर्तिमान भारत थे। वह अपने को हरिजन मुसलमान ईसाई, हिंदू, किसान इनकर, कहते थे। वह भारत के साथ एकाकार हो गये थे। जनता और भ्रम-भ्रमन व्यक्तियों से कुछ-मिल जाने का उनमें बड़ा डुग था। वह भारत-निवासियों को मुक्त करके देश को स्वामी रूप से स्वतंत्र करना चाहते थे। वह इन्हीं से राजनीतिक मुक्ति की अपेक्षा कहीं अधिक मुश्किल था। ऐसा कैसे हो ? उन्होंने सन १९४५ में लिखा—“मे सामाजिक क्रान्ति का कोई भी राजमार्ग नहीं बता सकता सिवा इसके कि हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में उसका समावेश करें। इसलिए गांधीजी की बुद्धिमय मानव-सुख थी। वहीं उन्होंने अपना घर बनाया। धीरों की अपेक्षा वह इस बात को कहीं अच्छी तरह से जानते थे कि इतनी कम सड़ाई लड़ी धीर जीती बड़ी है। उनका कहना था कि जबतक प्राचीन के दैनिक व्यवहार में सामाजिक न्याय नहीं होनी जबतक हम देश को उस समय की अपेक्षा अधिक सुखी नहीं बना सकते जबकि हम पैदा हुए थे। सामाजिक क्रान्ति नये मानव को जन्म नहीं दे सकती। नये प्रकार का मानव ही सामाजिक-न्याय को जन्म देता है।

१८

महापुरुष का प्रारंभ

जवाहरलाल नेहरू १९३६ और १९३७ के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वह एक प्रभावशाली सम्मान तथा भारी उत्तरदायित्व भी था। परंतु उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि गांधीजी कांग्रेस के 'स्वामी महा-अध्यक्ष' थे। कांग्रेस गांधीजी की प्रजा पर चलती थी। राजनीति के भीतर की बात हो या राजनीति से बाहर की जनता तथा अधिकांश कांग्रेसी नेता उनकी मुट्ठी में होने के कारण वह हरि जाहते तो कांग्रेस से अपनी इच्छानुसार कार्य करवा सकते थे और उनके निर्णयों को रद्द कर सकते थे।

गांधीजी की रणनीति विधान पर ही। कांग्रेस ने नवें ब्रिटिश विधान के अधीन १९३७ के पूर्व धान में होनेवाले प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानसभों के चुनाव में भाग लिया। १ मई १९३७ के 'हरिजन' में गांधीजी ने स्पष्ट किया कि विधान सभों का बहिष्कार सत्य और धर्मिता की तरह कोई धारक सिद्ध नहीं है।

क्या कांग्रेस इन प्रांतों में पद-ग्रहण करे, जिनमें उसे बहुमत प्राप्त हुआ है? गांधीजी की सलाह पर मार्च १९३७ में कांग्रेस ने इसके पक्ष में फैसला किया लेकिन इस सत्र के छात्र कि प्रांतों के वक्ता हस्तक्षेप नहीं करने और इस प्राचा कि पद-ग्रहण का उपयोग वेष्ट को स्वाधीनता के लिए तैयार करने में किया जायगा।

कांग्रेस की पुन संरचना-संस्था को १९३८ के प्रारंभ में ११, २, १९३ की १९३९ के प्रारंभ में बहुरूप ४४, ७८, ७७ हो गई। परंतु गांधीजी ने जो केवल संस्था में प्रभावित होनेवाले नहीं थे कांग्रेस को बतावनी थी कि वह अधिकार तथा पद-सोपान से भ्रष्ट न हो जाय। उन्हें पतन के अलग विचार देने देने थे और उन्होंने स्वीकार किया कि वह सविनय-अग्रहण-आंदोलन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते क्योंकि बसधि जनता में काफी धर्मिता है, तथापि जो नीच जनता को ठग छिद्र करके जाते हैं, उनमें काफी धर्मिता नहीं है।

करोड़ों लोग गांधीजी की आज्ञा मानते थे। वे उन्हें अपनी पूजा करते थे। श्री-की-श्री अपने को उनका अनुयायी मिलाती थी। परंतु उनके समान धारक करके-वाने मुट्ठी-भर थे। गांधीजी इस बात को जानते थे। परंतु यह बातकारी न तो उनकी आकांक्षी जीसी शक्ति को कम करती थी न उनके छोटे-बड़े शक्ति को

बलवती थी। इसके विपरीत १९११ के बाद के वर्षों में जब वह तीन घंटी सीनिया स्पेन, बेकोस्लोवाकिया और सबसे ऊपर जर्मनी पर प्रभुत्व के बोझों से घिरते हुए देख रहे थे तो युद्ध-व्यतिरास के लिए जनता को तैयार कर दिया था। ६ फरवरी १९१९ को उन्होंने कहा था—“कुर्गम प्रभुत्व में मेरा विश्वास अधिक-से अधिक उज्ज्वल होता है।” उन्हें द्वितीय महायुद्ध तक जीवित बचाव दिया था।

गांधीजी का व्यतिरास उनके धार्मिक विकास से उत्पन्न हुआ था।

एक बार गांधीजी जब बेल में थे उनके एक साथी लंडन को विष्णु ने काट लिया। गांधीजी ने उसके बिप को चुन लिया। कुच्छ-प्रीति परचुरे शास्त्री ने सेवाश्रम-साधन में धाना बाड़ा कुछ साधन-वासियों ने धारण की उन्हें कृतज्ञता का डर था। गांधीजी ने न केवल उन्हें साधन में प्रवेश किया बल्कि उनकी मानसिकता भी की।

दूसरों को अपना महापुरुष बनाने की उन्हें उम्र भी आया न थी। परंतु वहाँ पहले वह विदेशियों द्वारा कथित जाने पर भी उस-से-मन नहीं हुए थे और वह बसोच देते थे कि भारत में हिंसा के होते हुए वह परिणाम को ग्रहण नहीं बना सकते वहाँ १९१३ में उन्होंने भारतीय-वासियों को युद्ध न करने की सलाह दी।

गांधीजी ने कहा—“यदि भारतीय-वासियों का धर्म का बल अपना लेते अर्थात् ऐसी धर्म का वास्तव करते जादू-कहे-कहे हो जाती है, पर मुश्किल नहीं है तो मुसोलिनी को भारतीय-वासियों में कोई विमर्श नहीं है।”

बेकोस्लोवाकिया की तथा जर्मनी के युद्धियों की दुश्मन बना ने उनके हृदय को और भी गहरा स्पर्श किया।

‘हरिजन’ के एक लेख में गांधीजी ने जर्मनों को सलाह दी—“हिटलर की मर्जी के मुताबिक जलन से इनकार कर दो और इस प्रयत्न में बिना हथियार उठाये मत जाओ। ऐसा करने में यद्यपि खतरा जाता है परंतु अपनी धारणा अर्थात् अपनी हृदय बच जाती है।

✓ दिसंबर १९१९ में अंतर्राष्ट्रीय मिसनरी सम्मेलन के कुछ प्रमुख ईसाई पादरी सेवाश्रम में गांधीजी से मिलने आये। ये लोग बेको के लिए गांधीजी के बताये हुए मुश्किल पर बहस करने लगे। एक पादरी ने कहा—“आप हिटलर और मुसोलिनी को नहीं पहचानते हैं। इनके दिलों में किसी तरह की नैतिक प्रतिनिधि नहीं हो

सफ़टी इनमें धातवा नहीं है और जबतक के तल का इन पर लेबमात्र भी भ्रष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि मेक सोन धातवी सलाह मानकर अहिंसा से इनका मुकाबला करें, तो क्या यह इन अधिनामकों के ह्रास में सहायता नहीं होता ?

गांधीजी ने धातवी की— धातवी इलीन पहुँचे ही से यह मानकर बघरी है कि मुसोलिनी और हिटलर का उद्धार संभव है।

११ नवंबर १९३८ के 'हरिजन' में गांधीजी ने लिखा था—“मेरी छापी सहायता नृति यहुदियों के साथ है। वे लोग ईसाईयत के बल्लूत रहे हैं। जर्मनी द्वारा यहुदियों पर अत्याचार इतिहास में अपना भोज नहीं रखता। यदि मानवता के नाम पर तथा मानवता के हित में कोई भी न्यायोचित युद्ध हो सकता तो एक संपूर्ण जाति पर निर्दोष अत्याचार रोकने के लिए जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई पूरी तरह न्यायोचित होती। परंतु मैं किसी तरह के युद्ध में विश्वास नहीं करता। मुझे यकीन है कि यदि यहुदियों में कोई हिम्मत और सूझ-बूझवाला पैदा हो जाए और अहिंसात्मक कार्रवाई में उनका नेतृत्व करे, तो निराशा का संभव पक्ष तब में धातवा के प्रकाश में बरक सकता है। इससे जर्मन-यहुदी द्वन्द्व-जर्मनों पर एक विश्वासघाती विजय प्राप्त करने इस अर्थ में कि वे इनके हृदयों में मानव प्रतिष्ठित का मुख्य स्थापित कर सकेंगे।”

इन सबों के लिए नात्सी अल्लभारों ने गांधीजी पर भीषण आतंक बरसाये। भारत के विरुद्ध अहित कार्रवाई की समझिया जी भी गई। परंतु गांधीजी ने उत्तर दिया—“यदि अपनी बेत को या अपनी-आपको या भारत-जर्मन संबंधों को मुक़दमा पहुँचने के तब से मैं यह सलाह देने में संकोच करूँ, जिसे मैं अपनी हृदय के अंतस्तर से ही कीसवी ठीक समझता हूँ, तो मुझे अपनी-आपको कायरों की पंक्ति में रखना चाहिए।

१९४१ में हिटलर की मृत्यु के बाद मैंने गांधीजी से इस विषय पर बात की। गांधीजी ने कहा—“हिटलर ने पचास लाख यहुदियों को पीत के बाट बटार दिया। हमारे समय का यह सबसे बड़ा अपराध है। यहुद यहुदियों को चाहिए या कि कलाई के छुरे के आगे फिर मुक़दम बैठे। उन्हें अदुल्लो पर के समुद्र में डूब पड़ना चाहिए या। इसके उत्तर की तथा जर्मनी के लोगों की मानवार्थ बाधित हो जाती। तुम यह कि उस तरह नहीं तो दूसरी तरह लाखों यहुदी मारे गये।

नवंबर १९१ में आषाढी-उत्तर के एक संस्थान की राक्षस-प्रोक्त सेवाश्रम

पाये। उन्होंने पूछा कि भारत और जापान के बीच एकता कैसे फलीभूत हो सकती है।

गांधीजी ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया—“यह संभव हो सकता है यदि जापान भारत पर अपनी साम्राज्यवादी नियाँ डालना बंद कर दे।

२४ अगस्त को जिन जिन स्तालिन-हुटनर-कथार पर हस्ताक्षर हुए, मंचन से एक महिला ने गांधीजी को तार दिया—“कृपया कृपम उठाइये। संसार में तुम्हारी प्रतीक्षा में है।” युद्ध प्रारंभ होने में अभी एक सप्ताह की बेर थी। दूसरी महिला ने इंग्लैंड से बेठार का संदेश भेजा—‘अनुरोध है कि आप वासकों पर तथा सब देशों के निवासियों पर, बस में नहीं बल्कि मुक्ति में अपनी मटल भन्ना का प्रुष्ट इस्तेमाल करें। सेवाश्रम में इसी प्रकार के अनुरोधक संदेशों का डेर सप पया।

प्रथम समय निकल चुका था। १ सितंबर १९३९ को नात्सी सेना ने पोलैंड पर बाधा बोध दिया।

रविवार, ३ सितंबर १९३९, सुबह ११ बजे। इंग्लैंड के पिरबो में धीक जमा थी। ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उस दिन का तीसरा पहर मैने बेरिस के बाहर बेहतर में बिताया। शाम को ६ बजे एक अकेला बम्बुवान ऊपर से निकल गया। देखियो ने घोषणा की कि अंत युद्ध में शामिल हो गया है। हम लोग राह को वापस चले। छोटे-छोटे कसबों की पसियों में सिखाई लड़ी-लड़ी बिपाद-मरी गियाहों से मृत्यु की धोर—उत्साह-रहित अविष्य की धोर—ठाक रही थी। कुछ गांवून चला रही थीं। सेना द्वारा सैनिक कार्यों के हेतु भिदे गये भारी सुपोषित बलिष्ठ कुपकोपयोगी बोकड़ों की लंबी कथार के कारण हमारी मोटरगाड़ी को रुकना पड़ा। एक किसान ने अपनी बोड़े को अपनी बाइ में लपेट लिया अपना मास उसके गूह पर लगा दिया और उसके कान में कुछ कहने लगा। बोड़े ने अपनी बर्तन ऊपर-नीचे दिखाई। दोनों एक-दूसरे से बिदा ले रहे थे। १९४५ में इस तरह की बिदाइयां समाप्त होने से पहले संसार के सब भागों में तीस मास से ऊपर व्यक्ति जीवन से बिदाई ले चुके थे। तीस मास से ऊपर मर गारियां धोर बच्चे मर गये बस कपोड़ से ऊपर बायल चूटें और ध्वस्त हो गये सासों मर रहस-गहस हो गये वो सहरों पर परमाणु-बम गिरे, आशाएं मट हो गई आससे लट्टे हो गये नैतिक मान सविन हो गये।

हमारे पास नैतिकता तो बहुत है पर ईस्वर मनु बहुत कम है,

संयुक्त राज्य सेवा के प्रधान अधिकारी जनरल थोमर एन बीर्जर ने १ नवंबर १९४८ को वास्त्व में कहा था— 'हमने परमाणु के रहस्य को पकड़ लिया है और मिरि-ग्रनजन' को त्याग दिया है। संसार में बिना बुद्धि की थमक और बिना विवेक की सामर्थ्य प्राप्त की है। हमारा यह संसार पारमाणविक-भीमों तथा नैतिक-भीमों का संसार है। हम शक्ति के बारे में इनका नहीं जानते जितना युद्ध के बारे में भीमों के बारे में जतना नहीं जानते जितना मारने के बारे में।

गांधीजी ने परमाणु को त्याग दिया और मिरि-ग्रनजन को ग्रहण किया। वह एक परमाणविक-भीमों तथा नैतिक-भीमों के। मारने के बारे में वह कुछ नहीं जानते थे और बीसवीं सदी में जाने के बारे में बहुत कुछ जानते थे।

गांधीजी की विचारधारा को केवल वे ही पूरी तरह छोड़ सकते हैं, जिनके हृदयों में कोई धक्का नहीं है।

१६

अखिल अनाम गांधी

जिस दिन द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ उसी दिन इंग्लैंड में बिना भारतवासियों की कोई सलाह सिने घोषणा करके भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। बिदेसी नियंत्रण के इन अतिरिक्त प्रभाव में भारत में रोग उत्पन्न कर दिया। वरन्तु इस पर भी दूसरे दिन सिमला के वास्त्वय नाई सिनसिबली का सार द्वारा बुलावा देने पर गांधीजी पहली गांधी ने सिमला के लिए रवाना हो गये। ज्योही महात्मा की बाड़ी की ओर जाने स्टेशन पर सभी भीड़ ने नारे लगाये—'हम कोई समझौता नहीं चाहते। उस दिन गांधीजी का जीवन-निबन्ध था इसलिए वह तेजस्व सुनकर बिदे और रवाना हो गये।

बादलराय तथा महात्माजी ने जानेजाने युद्ध के स्वरूप के बारे में जहाँ भी और गांधीजी के घर में 'अज' में बादलराय के जाने वालासेट भवन तथा बेट मिरदर मिरदर की ओर इनके समाविष्ट जिनाय की समीर रंग रहा था मेरा पैरें चुन गया। मैं ज्योही हों गया। जाने हुए के भीतर में गुनगुन हरर में बरबर मर रहा हूँ कि वह ऐसी बात क्यों होनी देता है।

१ ईसा का प्रसिद्ध उपदेश जो बाइबिल में दिया हुआ है।

गांधीजी का ईश्वर से रोना मगाना होता था अहिंसा प्रसफस हो गई ईश्वर ने कुछ नहीं किया । परंतु हर मगाने के बाद गांधीजी इस निश्चय पर पहुंचते थे कि 'न तो ईश्वर समिथहीन है और न अहिंसा । समिथहीनता तो मनुष्यों में है । यज्ञा न छोकर मुझे प्रयत्न करते रहना चाहिए ।'

प्रासोचकों का कहना था कि विमला की मुलाकात में गांधीजी ने बाइसराय से आबावेय की निरर्थक बातें कीं । गांधीजी ने उत्तर दिया— 'इम्मेड और फ्रांस के लिए मेरी सद्गुणमूर्ति अहिंसा आबावेय का या भौकी माया में उम्माद का, परिणाम नहीं है ।

किंतु वह कर क्या सकते थे ? ईश्वर से दैनिक बहुत क असावा वह कांग्रेस के साथ निरंतर बसीलों में फस गये थे । गांधीजी के लिए, अहिंसा एक आत्मिक विश्वास का कायस सदा से उसे एक नीति मानती थी ।

महापुरुष प्रारम्भ होने के दूसरे दिन गांधीजी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि वह ब्रिटिश सरकार को उन्नमन में नहीं आनेवे । इम्मेड तथा उसके मित्र-राष्ट्रों का वह नैतिक समर्थन भी करेंगे । इससे धाने वह नहीं था सकते थे । वह कुछ सम्बंधी कार्रवाइयों में भाग नहीं ले सकते थे ।

इसके विपरीत कांग्रेस कुछ में सहायता देने को तैयार थी यदि उसकी रबी हुई घटे मजूर कर ली जायें ।

कांग्रेस कार्य-समिति ने १४ सितंबर १९४२ को घोषणा-पत्र प्रकाशित किया जिसमें पोलैंड पर फासिस्त आक्रमण की निंदा की गई और कहा गया कि 'स्वतंत्र लोकतंत्री भारत आक्रमण की कार्रवाई के विरुद्ध तथा आधिक सहायता के लिए अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों का जुषी से साथ देगा । '

इस घोषणा-पत्र की रचना करनेवासी चार दिन की बर्बादों में गांधीजी विरूप रूप से निमग्नित थे । जब यह स्वीकृत हो गया तो गांधीजी ने बतलाया कि इसका मसविदा बकाइरसाध गीहक ने बनाया था । उन्होंने अपनी राय बतलाते हुए कहा— 'मुझे यह बेइकर कुन तुमों कि यह सोचनेवाला मैं भकेला ही था कि मध्यों का वो कुछ भी सहायता ही साथ वह बिना किसी घटे के ही साथ । गांधीजी को यह जैसे-का-सीसा प्रस्ताव पसंद नहीं आया कि भारत सभी सदैव जब तुम उसे स्वतंत्र कर दोगे । फिर भी उन्होंने बेइ से कहा कि इसे मान लिया जाय ।

प्रासोचकों ने हस्ता मन्नाया कि गांधीजी ऐसा कैसे कर सकते हैं ? जिस विचार का वह विरोध करते हैं, उसके समर्थन के लिए कैसे कह सकते हैं ? गांधीजी ने

बनाव दिया—“यदि मैं इस कारण अपने दण्डी-से-दण्डी साधियों को छोड़ दूँ कि ग्रहिया के व्यापक प्रयोग में वह मेरे पीछे नहीं चल सकते तो मैं ग्रहिया का हिंसाचरन नहीं कर पाऊँगा।

किरीने ठाना दिया—“क्या आपने १६१५ में घबटक अपना हरावा बरस नहीं दिया ?

प्रत्युत्तर में गांधीजी ने कहा—“निकले समय में वह कभी नहीं सोचता कि पहले मैंने क्या कहा था। किसी प्रस्तुत प्रश्न के ऊपर अपने पिछले बक्तव्यों पर कुछ खूना भेरा लक्ष्य नहीं है। येरा लक्ष्य है कि किसी प्रस्तुत क्षण में उत्पन्न जिस रूप में मेरे सामने आता है, उस पर कुछ खूना। परिणामस्वरूप मैं एक-के-बाद-दूसरे उत्पन्न पर बढ़ता गया हूँ।

गांधीजी अपने विचारों से टकरानेवाले धोपचा-पच की हिमायत से भी घाये बढ़ गये। २९ सितंबर को वाइसराय के साथ मुलाकात में वह इसके प्रवक्ता बनकर गये। १७ दिसम्बर को लार्ड लिनथियरो ने उत्तर दिया—“इंग्लैंड घनी नहीं कह सकता कि वह किस उद्देश्य के लिए लड़ रहा है। स्वराज्य की ओर अधिक तेजी से बढ़ना भारत के लिए ठीक नहीं है। युद्ध के बाद औपनिवेशिक वर्गों की विद्या में परिवर्तन हो जाएगा।

पांच दिन बाद कार्य-समिति ने इंग्लैंड को सहायता देने के निम्न निस्वय किया। उसने प्रांतों के कांग्रेसी-संविमर्शकों को भी स्वाव-यन देने का आदेश दिया। गांधीजी ने देखा कि कांग्रेस बनके निकट आती जा रही है।

सबभ भारत की स्वाधीनता के लिए कार्य कर रहा था। गांधीजी ने कहा था—“एक ही बोली बोलाने बिना ही हम अपने लक्ष्य के निकट पहुँचते जा रहे हैं।

फाँस ने दिसंबर के आगे हथियार बाल दिये। भारतमें घाटा के स्थान पर बबराहट फैल गई। मीलों पर सड़क लप गई। गांधीजी ने कहा कि भोप लड़क ल फैलाये। बीरठा के साथ उन्होंने बलिष्यवाणी की—“इंग्लैंड सुनिश्चित ॥ मरेवा और मरना भी पड़ा तो बहादुरी के साथ मरेगा। हम खास पराजय के समाचार सुनें वरंतु हिम्मत हारने के समाचार नहीं सुनें।

मुठ-संघट पर पुनर्निर्धार करने के लिए वहाँ में कांग्रेस-कार्य-समिति की बैठक हुई। २९ जून १९४५ को उसने स्पष्ट बयान दिया कि ग्रहिया के मामले में वह गांधीजी के साथ पूरी तरह नहीं जा सकती।

गांधीजी ने स्वीकार किया—“इस परिणाम पर मुझे खुशी भी है और विषाद

भी। इसी इसलिये कि मैं इस विच्छेद का आघात सह सका हूँ और मुझे प्रेरणा सका रहने की क्षमता मिली है। बिनाय इसलिये कि इतने वर्षों तक दिन लोगों को साथ लेकर चलने का मुझे औरब मित्र था। उनका साथ लेकर चलने की सामर्थ्य अब मेरे शब्दों में नहीं प्रतीत होती है।

बाइसराय ने २१ जून को फिर गांधीजी को मुलाकात के लिए बुलाया। माई सिलसिले में गांधीजी के अमिट प्रभाव की पहचानते थे। उन्होंने सूचना दी कि इंग्लैंड भारतीयों को भारत के शासन में अधिक विस्तृत हिस्सा देने को तैयार है।

राजाजी के प्रारम्भ में कार्य-समिति की बैठक इस प्रस्ताव को ठीक करने के लिए हुई। गांधीजी इसे बेकार समझते थे। उन्हें राजपरोपवादी के विरुद्ध विरोध का सामना करना पड़ा। राजपरोपवादी ने बल्लभभाई पटेल को अपनी राय का जना लिया था। केवल सीमांत-गांधी पक्षधर का गांधीजी का साथ दे रहे थे। राजाजी का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया।

युद्ध के बीच विच्छेद आतिशय की दूरदर्शिता को गांधीजी कांग्रेस के गले नहीं उतार पाये। अब मानते थे कि वह राजाजी के प्रस्ताव का अर्थ कर सकते थे। वास्तव में गांधीजी यदि जोर देकर कहते तो राजाजी सायब अपना प्रस्ताव वापस ले लेते। परन्तु यह अवरुद्धी मनवाना कहलाता और गांधीजी का व्यक्तिगत स्वतंत्रता में इतना अधिक विश्वास था कि वह अपनी सामर्थ्य का उपयोग करके लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ मत देने को या काम करने को मजबूर नहीं करना चाहते थे।

राजाजी का प्रस्ताव गांधीजी के मतमेव के बावजूद, ७ जुलाई को स्वीकार कर लिया गया। इसमें बोधना की गई कि यदि भारत को पूर्ण स्वाधीनता तथा केंद्रीय भारतीय शासन दे दिये जायें तो "कांग्रेस देश की प्रतिरक्षा के कारण संघर्ष के प्रयत्नों में अपनी पूरी शक्ति लगा देगी।"

विस्तृत अखिल इन्डियन के प्रभाव अभी थे और देश को बहुपक्षी के साथ मुकाबले के लिए उत्प्रेरित कर रहे थे। पिछले वर्षों में उन्होंने भारत की स्वाधीनता के विरुद्ध अनेक बल्लभ दिन थे। अब उनके हाथ में इसे रोकने की सामर्थ्य थी। तब गुप्तार व अग्रस्त को भिनभिन्नगी ने बयान दिया कि वह कुछ भारतीयों को अपनी कार्यकारिणी कीसिम में शामिल होने का निर्वहन देने और एक युद्ध अनाह कार कीसिम स्थापित करेंगे जिसकी बैठक नियमित रूप से हुपा करेगी।

मिनलियसो ने यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार अपनी मौजूदा जिम्मेदारियाँ ऐसी किसी भी भारतीय सरकार को सौंपने का विचार नहीं कर सकती जिसके अधिकार को आबादी के बड़े तथा बहुसंख्यक तब मानने को तैयार नहीं है। इसका अर्थ यह था कि ब्रिटिश सरकार सुसंयमनों की मर्जी के बिना कांग्रेस को भारत का शासन नहीं करने देगी।

कांग्रेस कार्य-समिति बहुत क्रोधित हुई और उसने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि उसने सहयोग के मिश्रणपूर्वक तथा बेध-भक्तिपूर्वक प्रस्ताव को टुकड़ बिना और प्रत्यक्षरूपको के प्रश्न को भारत की प्रगति के मार्ग में दुर्गम रुकावट बना दिया।

बर्लिन की कृपा से कांग्रेस फिर गाँधीजी के पास लौट आई।

गाँधीजी ने बाइसराय से मिशन को इस्का प्रकट की।

बाइसराय ने कबानी इस्कार किया फिर पत्र द्वारा इसकी पुष्टि की।

इस तरह इस्कारे जाने तथा युद्ध का और भारत की आजादी का विरोध करने से व्यग्र होकर गाँधीजी ने उपवास का इरादा किया। परंतु महादेव देसाई के अनुरोध पर इरादा बदल दिया और इसके बजाय वे सविनय-अग्रज का निदर्शन किया। परंतु इस बार उन्होंने सामूहिक सत्याग्रह नहीं शुरू किया। उन्होंने सत्याग्रह का एक इस्का और सांकेतिक रूप अपनाया जिससे युद्ध के प्रयत्नों में बाधा न पड़े। उन्होंने जुने हुए व्यक्तियों को आह्वान दिया कि युद्ध-विरोधी प्रचार पर अपना योग्य सरकारों प्रतिबंध को तोड़ें। सबसे पहले उन्होंने बिनोबा भावे को चुना। बिनोबा ने युद्ध-विरोधी प्रचार किया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तीन महीने की सजा दे दी गई।

बाद में गैरक और पेटन जुने गये और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया।

यह व्यक्तिगत सत्याग्रह १९४१ के अंत तक करीब एक सप्ताह बना। अन्त में इससे उत्साह बाधित नहीं हुआ। जीव जेल जाने से डर गये थे।

दिसंबर १९४१ में ब्रिटिश सरकार ने कार्य-समिति के गिरफ्तार सदस्यों को छोड़ दिया। द्वितीय महायुद्ध में अंतरराष्ट्रिय स्थिति पैदा हो गई थी।

७ दिसंबर को बापान ने पर्ल हार्बर पर हमला बोर्मा। दूसरे दिन बापानी देना ने आबाई और स्वयं पर हमला कर लिया और ब्रिटिश-महात्मा में आ घसी। चौबीस घंटे बाद बापानी गो-देना ने इंग्लैंड के दो बंबी बहाल हुआ दिने और प्रभाव महासागर में इंग्लैंड की गो-अग्नि को जलप कर दिया।

मुझ भारत के समीप था रहा था। इस स्थिति में कांग्रेस में गांधीबादी धर्मि सच सहयोगियों तथा राष्ट्रीय सरकार के बचने में मुझ-प्रयत्नों को सहायता देने के इच्छुकों के बीच पुराना मतभेद बाहर आ गया। अतः गांधीजी ने एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व से ह्रास ले लिया।

मुझ के प्रति भारतीय जनता की उन्माह्वीनता से अमरीका के लोग कुछ चकराये। चूंकि संयुक्त राज्य कुछ ईर्ष्या का उपनिवेश रहे चुका था इसलिये प्रचार के सहारे के बावजूब भी वह भारत की आकांक्षाओं को समझ रहा था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कर्नल सुई जॉन्सन को अपने व्यक्तिगत दूत के रूप से भारत भेजा। यह एक असाधारण बात थी और क्योंकि भारत प्रमुख-संपन्न देश नहीं था इसलिये यह बीच ब्रिटिश सरकार को अमरीका की बिना और भी अधिक महसूस करनेवासी थी। संघर्ष में संयुक्त राज्य के राजदूत जॉन बी बिनाट प्रथम मंत्री जबिज को सार्वजनिक रूप से यह बयान देने से नहीं रोक सके कि अटलांटिक-घोषणा का स्वतन्त्रतावादी उपलक्ष्य भारत के लिए लागू नहीं था। हार्ड हाउस में सामने-सामने तथा अटलांटिक महासागर के दूसरे छोर से टेलीफोन पर, रूजवेल्ट ने भारत के विषय में जबिज से जर्नी की और सबसे अनुपेक्ष किया कि भारतीयों के सामने कोई स्वीकार-योग्य प्रस्ताव रखें। जबिज ने इस संकट वाली को बिल्कुल पसंद नहीं किया।

ईर्ष्या का मजदूर-बल मुझकामीन संयुक्त संघर्षबल में शामिल था। इसके अनेक सदस्य भारत की स्वतंत्रता के हामी थे। संघर्षबल की संज्ञाओं में मजदूर दली संघीय इस दल को व्यक्त करते थे।

सब छोर से दबाव पड़ने पर जबिज सर स्टैफर्ड क्रिप्स को एक प्रस्ताव का मसविदा लेकर बिस्नी भेजने के लिए राजी हो गये। परन्तु जब क्रिप्स भारत के लिए रवाना हुए, तब मुझ की संभावनाओं के बारे में जबिज को न ता मिच्छा की और न पराजय की आशंका।

द्वितीय महायुद्ध शुरू होने पर सर स्टैफर्ड ने अपनी कमांडिंगी बकालत छोड़ दी थी और १९४६ में सारे संसार की भाषा बह पता लगाने के लिए की की कि बोम्बो के क्या बिचार हैं। वह भारत में भी घटारह दिन तक रहे थे तथा बिना निमित्तपयो ठाकुर, धनेडकर जवाहरलाल नेहरू और गांधीजी से मिले थे।

२२ मार्च १९४२ को क्रिप्स बिस्नी आ पहुंचे और उसी दिन ब्रिटिश धर्मि कारियों के साथ परामर्श में लय गये। २५ मार्च को मौलाना अबुलकलाम आज़ाद

विप्लव से मिलने गये। इनके साथ ही भारतीय प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू हो गई।

गांधीजी सेवाश्रम में थे। उन्हें विप्लव का सार मिला जिसमें महात्माजी ने बताया कि उनमें दिल्ली जाने के लिए बड़ा नया बा। मूल १९४२ में जब मैं सेवाश्रम में गांधीजी से मिला था उन्होंने मुझे बताया— मैं जाना नहीं चाहता था परंतु उस दिन जब मैंने कि सागर इनमें बड़ा नाम है।

२७ मार्च को २१५ बने गांधीजी विप्लव के घड़ी बंदी थी ४-२१ तक उनके साथ रहे। सर स्टैंडर्ड ने गांधीजी का इतिहास करवाया का सभी तक धनराशि में बतियाव बनाया। गांधीजी ने सेवाश्रम में मुझसे बग का बतियाव को पढ़ने के बाद मैंने विप्लव से कहा— 'घटि, घात के बाद मैंने को पढ़ी है तो घात घाते ही क्यों ? यदि कारण के लिए घात का समझा प्रस्ताव पढ़ी है तो मैं घात को समझा हुआ कि घात के बाद घात में पर लौट आऊँ।

मैं इन पर विचार करता हूँ " विप्लव में उत्तर दिया।

विप्लव घटे नहीं। उन्होंने बातचीत जानू रणी। गांधीजी सेवाश्रम लौट गये। पहली बातचीत के बाद वह फिर विप्लव से नहीं मिले न बात की।

मार्च १ घात तक बसती रही जबकि कांग्रेस ने विप्लव में प्रस्ताव को प्रतिबोध पर टुकरा दिया। विप्लव मिथ्या समझा रहा।

उत्पाटी इतिहास लुप्त ने विप्लव-मिथ्या की समझना का बाद गांधीजी ने घातवाद को दिया। दूसरी ने विप्लव और अहिंस का कुर बनना। मैंने कहा— 'दिल्ली से जाने के बाद गांधीजी से किसी तरह की समझ नहीं हो गई और वह बनना विप्लव समझ है कि विप्लव के प्रस्ताव को उनके दवाव के कारण टुकरा गया।

१९४५ में गांधीजी ने मुझसे कहा था— 'घातों का कहना है कि दिल्ली से जाने के बाद मैंने बातचीत पर अंतर बना। परंतु यह झूठ है।

मैंने उन्हें बताया— 'घातों ने मुझी कहा है कि घातों से सेवाश्रम से दिल्ली को फोन किया और कांग्रेस को दिखाया कि विप्लव के प्रस्ताव को टुकरा दें। जो निरवधारण कहते हैं कि बातचीत का उनके पास मिथित प्रमाण है।

गांधीजी ने बुझा से उत्तर दिया— 'यह सब झूठ का बाव है। यदि उनके पास ऐसी-सी बातचीत का मिथित प्रमाण है तो बोलें।

१ मार्च को अहिंस द्वारा विप्लव के भारत में जाने की योजना से एक दिन

पूर्व कन्वेंस्ट ने जबिल को भारत के बारे में एक संवाचार-सर्विस भेजा। राष्ट्रपति ने एक काम बलाक सरकार का सुझाव दिया जो पांच या छ वर्ष तक कार्य करे। साथ ही कन्वेंस्ट ने जबिल से यह भी कह दिया कि 'भारत के मामले में मेरा कोई सरोकार नहीं है। और ईश्वर के लिए मुझे इसमें मत बाँधो। हाँ, हाँ कि मैं सहायता प्रबन्ध करना चाहता हूँ।'

रॉबर्ट ई. शेरवुड जिसने इस कड़ीते का निष्कर्ष अपनी पुस्तक 'कन्वेंस्ट एंड हॉपकिंस' में किया है लिखता है—“सार-सर्विस के जिस भाग से जबिल सहमत हुए, वह सामान्य कन्वेंस्ट यह था जिसमें कन्वेंस्ट ने माना था कि 'भारत सरोकार नहीं है। हॉपकिंस ने बहुत दिन बाद बताया था कि उनके ज्ञान से सारे युद्ध के दौरान में राष्ट्रपति ने जो भी सुझाव प्रदान मंत्री को भेजे उनमें से भारतीय समस्या के समाधान के बारे में प्राप्त सुझावों पर प्रधान मंत्री को बिना कभी ध्यान दिया उतना धन्य किसी पर नहीं।

१२ अप्रैल १९४२ को ह्यूरी हॉपकिंस को जो उस समय प्रधान-मंत्री के बेहाती निवास-स्थान बेकर्स में थे कन्वेंस्ट का तार मिला। उसमें उनसे प्रार्थना की गई थी कि बिस्-बातों को मंजूर होने से रोकने का भरसक प्रयत्न करें। राष्ट्रपति ने जबिल को भी तार भेजा जिसमें कहा गया था

“मुझे खेद है कि आपके उद्देश में व्यक्त किये गये आपके इस दृष्टि बिन्दु से मैं सहमत नहीं हो सकता कि अमरीका की जनता की राय में बाँटाए व्यापक मोटी-मोटी बातों पर भय हो गई है। महा फैला हुआ विश्वास इसके विस्तृत विपरीत है। तमस पर सभी लोग सहमत करते हैं कि अतिरिक्त का कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्र को स्वशासन का अधिकार नहीं देना चाहती। हाँ, हाँ कि भारतवासी धार्मिक तथा नौ-धार्मिक प्रतिष्ठा का सामरिक नियंत्रण उपयुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में देने को तैयार है। अमरीका का जनमत यह समझने में असमर्थ है कि जब ब्रिटिश सरकार युद्ध के बाद भारत के लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य से बिलग होने की अनुमति देने को तैयार है, तो युद्ध के दौरान में वह उन्हें स्व-शासन वही भीज का उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं देना चाहती?”

किन्तु अग्रिम के साथ समझौते का प्रयत्न कर रहे थे। जब ब्रिटिश सरकार की योजना का मसविदा टुकड़ा दिया गया तो उन्होंने कांग्रेस के सामने नया प्रस्ताव रखा। इस नये प्रस्ताव से समझौता काफी निकट था गया। परन्तु हॉपकिंस के कथनानुसार “बाइसराय इस सारे मामले से अलगाव पड़े। उन्होंने

अबिल को ठार दिया। अबिल ने बिप्ल को आदेश दिया कि गया अतिरिक्त प्रस्ताव वापस ले ले और इम्मीड वापस आ जाय।

हॉकिंस के समय से "भारत ऐसा क्षेत्र था जहाँ कम्प्यूट तथा अबिल के विचार कभी नहीं मिल सकते थे।

वह भी स्पष्ट था कि बाबीबी और अबिल के विचार भी कभी नहीं मिल सकते।

अबिल तथा बाबीबी एक बात में समान थे कि प्रत्येक ने अपना जीवन केवल एक-एक उद्देश्य के लिए अर्पण कर दिया था। महापुरुष सुंदर मूर्ति की तरह एक ही टुकड़े का बना हुआ होता है। अबिल को नियम करनेवाला हेतु था इम्मीड को पहले हमें की शक्ति बनाये पूर्ण। वह धीरे से बने हुए थे। इम्मीड का अतीत बीमर अबिल का भयमान था। वह भारत को अपने देश की महानता के साथ संबद्ध मानते थे।

अबिल ने द्वितीय महायुद्ध क्रिटेन की विपत्ति को काम में रखने के लिए कहा था। क्या वह एक बर्तन-मन फटीर की मूढ़ विपत्ति छीन लेते होते? अगर अबिल का वह मत था तो बाबीबी बाती या मंत्रणा के लिए बाइसपन भवन की सीढ़ियों पर कदम तक न रखने पाते।

अबिल नेपोलियन जैसे हैं लेकिन कवि-हृदय। राजनीतिक सत्ता उनके लिए कविता है। बाबीबी समझी बात थे जिनके लिए राजनीतिक सत्ता तत्काल वस्तु थी। उम्र बढ़ने के साथ-साथ अबिल अधिक अनुहार होते गये बाबीबी अधिक नाविकाटी होते गये। अबिल सामाजिक परंपराओं से प्रेम करते थे। बाबीबी ने सामाजिक-मोह नष्ट कर दिए थे। अबिल हर खेती के जोशों के मिलते थे परंतु रहते-थे अपनी ही खेती में। बाबीबी हर एक के साथ रहते थे। बाबीबी के लिए नीच-से-नीचा भारत, बासी हरिजन था। अबिल के लिए सारे भारतवासी एक सिंहासन के पाये थे। इम्मीड की स्वतंत्रता के लिए वह अपनी जान तक निकाश कर बैठे परंतु भारत की स्वतंत्रता पाहुनेवालों के वह विरोधी थे।

२०

गांधीजी के साथ एक सप्ताह

कितना खिल बेध । मई १९४२ में भारत के बारे में सबसे पहली छाप मेरे दिल पर यह पड़ी थीर हो महीने के निवास से यह छाप थीर भी गहरी हो गई । जनमान्य भारतवासी खिल के गरीब भारतवासी खिल के और प्रिय खिल के ।

यह अनुभव करने के लिए कि भारत के भोगों में कौसी मर्क कौसी निर्बलता है किसीको इस देश में अधिक दिन रहने की आवश्यकता नहीं होती । बंबई में वा बिडर के साथ जो अस्वास्थ्यकर भोजनिया मैंने देखी ऐसे स्थान पर समरीका तथा यूरोप के निवास अपने जानवरों को रखना भी बुरा समझेंगे । गांधी में दिखाई पड़नेवासी किसानों की अस्वस्थता के मुकाबल में गांधीजी के पास भी पूरे कपड़े थे । भारतवासियों की बहुत बड़ी संख्या हमेशा वास्तव में हमेशा भूखी रहती है ।

ब्रिटिश प्रांकों के अनुसार प्रति बर्ष ड्राई करोड़ भारतवासी मरेरिया के पिंकार होते हैं और मिले-जुले भोगों को बरा-सी कुर्बान मिल पाती है । हर साल पांच लाख भारतवासी छय से मर जाते हैं ।

बीमारियों तथा मृत्युओं के बावजूद भारत की जनसंख्या प्रति बर्ष पचास लाख बढ़ जाती है । राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है । १९२१ में भारत की आबादी ३ करोड़ लाख थी १९३१ में ३३ करोड़ ५ लाख और १९४१ में ३८ करोड़ ८ लाख । इन्हीं बीस बर्षों में कौटिहूर भूमि का क्षेत्रफल लगभग स्थिर रहा और जंगलों में भी कोई उल्लेख योग्य बढ़ाव नहीं हुई । जितना निर्जन देश उठती है अधिक जल-संध्या । जितनी अधिक जनसंख्या उठना ही देश अधिक निर्जन ।

भारत में रहनेवाले अंग्रेज अपनी कारखानारियों पर जोर देते थे । जितने निवासकारी प्रभावों से भी इन्फर नहीं करते थे । वे इसके लिए हिंदू धर्म को तथा मुसलमानों के पिछड़ेपन को बोपी उछाते थे । भारतवासी ईर्ष्या को रोप देने थे । यह ऐसा वातावरण था जिसमें अंग्रेजों के लिए कार्य तथा जीवन उत्तरोत्तर अशुभोपग्रह होते जा रहे थे ।

जिन अंग्रेजों के परिवारों ने भारत में ली बप से अधिक तक अपना जीवन सफल बनाया था वे जानते थे कि यहाँ उनका कुछ भविष्य नहीं है । भारत उन्हें

नहीं चाहता था और वे इसे अनुमति करते थे और उदात्त थे। बाहराय के निजी अधिकार सर निम्बर्ट सेल्बेड और प्रधान सिनापनि वेबेल हैं। सहायी मेजर बनार मोस्सबर्ग पैनेल की वकालत करने के लिए भारत की कड़ी रूप में साक्षियों पर दफ्तर बैठे थे। हालांकि उनके पास मोटरों भी थीं और बाइबर भी।

अनेक संदेश मसे बाबरी के परंतु भारत बुरे भारतवाधियों का शासन बनना समझता था। भारत पर उनकी मर्जी के बिनाफ शासन करना सब 'विस्तार' नहीं था। अंग्रेज अधिकारी जब भारत से उठते हैं। ठक गये थे। जितना भारत उनसे। गांधीजी की बीस वर्ष की पहिला ने साम्राज्य के विविध में उनका विश्वास गल्ट कर दिया था।

कम्युनिस्टों के दलावा भारत का कोई भी इस या जमात बुद्ध का समर्थन नहीं कर रहा था। जून १९४१ में इस पर हिटलर के बावें के बाद कम्युनिस्ट सोवियत के पक्ष में हो गये और भारत में साम्राज्यवादी अंग्रेज इनको सहजता देने मने परंतु यह समाकृतिक नटबंदन उन्हें पसंद नहीं था।

मने बंबई में नेहरू को एक सत्र की पीढ़ी में भाषण देते सुना। बाबरी नेहरो और सचेंद्र कपड़ों के उस विद्यालय समुद्र में कम्युनिस्टों ने इस्ला मजानैवालों का एक द्वीप बना रखा था। उन्होंने एक स्वर से पुकारा—“यह जनता का बुद्ध है।

नेहरू ने चिल्लाकर कहा—“जगर तुम इसे जनता का बुद्ध समझते हो तो जाकर जनता से पूछो। इस बात ने तब जनता की विरोधी प्रतिक्रिया ने उनके इस्ते को बांट कर दिया। वे जानते थे कि नेहरू अब कह रहा है और अंग्रेज भी देने जानते थे।

“मेरे सबकार लेकर जापान से बर्जना नेहरू ने बोधवा की—“परंतु स्वतंत्र होकर ही मैं ऐसा कर सकता हूँ।

बाहराय की कीसिक के बुद्ध-सत्य सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने मुझसे कहा था—“बुद्ध समाप्त होने के दो वर्ष बाद हम वहाँ से चले जायेंगे। मैक्सवेल के अधीन पुलिस तथा आंतरिक व्यवस्था की और भारतवासी उनसे बहुत चिढ़े हुए थे। परंतु वह किसी भी भाँति में नहीं थे क्योंकि उनके लिए साम्राज्य वैनिक पिताई था जबकि अजिन के लिए वह एक रोमांसी चीज था।

बाहराय ने मुझसे कहा—“हम भारत में ठहरनेवासे नहीं हैं। असलता कांग्रेस इस पर विव्वात नहीं करती। परंतु हम वहाँ नहीं ठहरेंगे। हम अपने प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं।”

जब मैंने मैं विचार भारतवासियों को बतलाये तो उन्होंने इन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कटुता के साथ बसील थी कि जबिल तथा नई दिल्ली में और प्रांतों में धनके छोटे जबिल या तो स्वाधीनता के मार्ग में रोड़े बटकायेंगे या देश का धन-विच्छेद करके उसे भ्रष्ट कर देंगे।

स्वाधीनता निकट थी परंतु वर्तमान इतना प्रतिकारमय था कि भविष्य किसी को भी नहीं दिखाई देता था। भारत में इतिहास इतने लंबे समय से स्थिर था कि कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि वह कितनी तेजी से घाने बढ़नेवाला है। यह परिणामता भारतवासियों को दृष्ट कर रही थी उनमें मामूली की भावना पैदा हो रही थी।

भारत में र्नात एक घमरीकी सेनापति ने कहा था— 'धंदेब सोन बास्ती मर पानी में तेस की एक बूद के समान है।'

गांधीजी के बारे में बात करते हुए बाइसराय ने कहा— 'इस बारे में किसी भ्रम में मत रहो यह बूझ भारत में सबसे बड़ी चीज है। इसने मेरे साथ प्रकृता उसक किया है। भ्रम में मत रहो। इसका बड़ा भारी प्रभाव है।

लार्ड मिन्सिबगो ने बतलाया कि गांधीजी किसी रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन का विचार कर रहे हैं। मुझे यहाँ का कर्प हो गये हैं और मैंने संयम सीख लिया है। मैं घाम को बेर तक बैठ रिपोर्टों का अध्ययन करता हूँ और उन्हें लावधानी से हृदयमग्न करता हूँ। मैं अस्वबाबी में कोई क्रम नहीं बधळमा परंतु यदि मुझे लगा कि गांधीजी मुझ प्रयत्न में बाधा डाल रहे हैं तो मुझे उन्हें काहू में लामा होगा।'

मैंने कहा कि गांधीजी यदि कैल में मर गये तो दुःख होया।

बाइसराय ने सहमति अवभाते हुए कहा— 'मैं जानता हूँ कि वह बड़े घावनी है और इस बड़े घावनी को भाग्य अवबरबस्ती लामा नहीं बिना सजते। मुझे घाया है कि इसकी घाववकला नहीं पड़ेगी परंतु मेरे ऊपर योगीर बिम्बेदारी है।

नेहरू प्रस्तावित सविनय-अवज्ञा-आंदोलन के बारे में गांधीजी से परामर्श करने सेबाधाम का रहे थे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मेरी सुलाकात की ध्यवस्था कर दें। बहुत जल्दी मुझे तार मिला जिसमें लिखा था— 'स्वायत ! महादेव देसाई।

मैं कर्पा स्टेशन पर पाड़ी से जतरा जहाँ मुझे गांधीजी का सविनय-बाहक मिला। रात को मैं कासेस-प्रतिवि-गृह की छत पर सोया। मुबह मैंने गांधीजी के

बात-बिस्तार के साथ सेबाग्राम के लिए लाया किया।

तांभा गांध के पास रुक गया। वहाँ गांधीजी जाते थे। उन्होंने धोखेजी मन्त्रों में कहा—'मिस्टर फिस्टर। धीरे हम दोनों ने हाथ मिलाये। वह मुझे एक बेंच के पास ले गये। उन्होंने बेंच पर बैठकर अपनी हथेली उध पर टिका दी और मुझे कहा—'बैठ जाओ।' जिस तरह वह पहले बेंच पर बैठे और जिस तरह उन्होंने मुझे बेंच पर बैठने का हाथ से हसाया किया उससे लगा मानो वह कह रहे हों—'वह मेरा घर है या बाओ।' मैंने तुरंत ज़रोरा अनुभव किया।

गांधीजी के साथ मेरी प्यार एक बड़ा मुसाफ़ात होती थी। भोजन के समय भी बातचीत का मोका मिलता था। इसके अलावा दिन में एक या दो बार मैं उनके साथ घूमने भी जाता था।

गांधीजी का सरीर सुगठित था सीने के स्वस्थ पुट्टे हमारे हुए, पतली कमर और लंबी पतली मजबूत टाँगें जो जपानियों से होती लक लंबी थी। उनके घुटनों की पांठें निकली हुई थी और उनकी हथेलियाँ चौड़ी तथा मजबूत थी। उनके हाथ बड़े-बड़े तथा संयुक्तियाँ लंबी और बूढ़ थी। उनकी बगड़ी कोमल चिकनी और स्वस्थ थी। वह तिहत्तर वर्ष के थे। उनकी संयुक्तियों के मांसुन हाथ-पाद तथा सरीर निर्दोष थे। उनकी बोली घुप में कभी-कभी पहना जानेवाला टोन और सिर पर रखा हुआ गीला संकोछा लफ़ा भूक थे।

उनका सरीर बूढ़ा नहीं मान्य होता था। उनको देखकर वह नहीं लगता था कि वह बूढ़े हैं। उनके बुढ़ाई का पता उनके सिर में लगता था।

उनकी छात बिस्बासगरी आँखों के सिवा उनके बहुरे की प्राकृति नहीं थी। विद्याम की व्यवस्था में उनका बेहूरा बड़ा प्रतीत होता परंतु वह कभी विद्याम की व्यवस्था में होता ही नहीं था। जाड़े वह बात करते हों या सुनते हों उनका बेहूरा सजीव बना रहता था और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया होती थी। बात करते समय वह प्रभावशाली ढंग से हाथों द्वारा भाव-प्रदर्शन करते थे। उनके हाथ बड़े सुंदर थे।

सौंपक आर्से एक महान पुरुष जैसे दिखाने होते थे। जबकि और फंक्शनरी कन्वेन्स का बहाना और विधेयता भी मज़र पड़े बिना नहीं रहते। गांधीजी में (और वेगिन में) वह बात नहीं थी। बाहर से उनमें कोई निपलावन नहीं था। उनका व्यक्तित्व को कुछ भी वह थे उनमें को कुछ उन्होंने किया उसमें तथा को कुछ वह पदों के उपाये था। गांधीजी के सामने मैंने कोई नय और धिक्क नहीं

महसूस की। मैंने महसूस किया कि मैं एक अत्यंत मुदु, सीम्य बैठक-मुक्त, उगाव रहित प्रयुक्त युद्धिमान और अत्यंत सम्य व्यक्ति के सामने हूँ। मैंने उनके व्यक्तित्व का जमत्कार भी महसूस किया। अपने व्यक्तित्व के वल से ही उन्होंने बिना किसी समलन या सरकार के सहारे अपना प्रभाव एक निश्चित रेश के कोने-कोने में और वास्तव में एक विभाजित संसार के कोने-कोने में विकीर्ण कर दिया था। सीमे संपर्क क्रियाशीलता सबाहरण तथा ससार भर में उपेक्षित कृष सरम सिद्धांतों के प्रति बफ़ावादी इनके द्वारा बहु जनता के पास पहुँचते थे। उनके सिद्धांत के अहिंसा सत्य तथा साध्य के ऊपर साधन की खेप्टता।

प्राधुनिक इतिहास के नामी व्यक्ति जर्मिन क्यूबेस्ट, लॉयड जार्ज स्टाबिन हिल्टन, बुबरो विस्सम कैंसर, सिफन नैपोलियन मीटरनिच तालेरां आदि के हल में राज्यों की सत्ता थी। सोव्यों के मानस पर प्रभाव डालने में गांधीजी के मुकाबले का एकमात्र और-सरकारी व्यक्ति काम मार्स समझा जा सकता है। व्यक्तियों की अठारमा पर गांधीजी के समान जबरबस्त असर डालनेवाले आदमियों की तलाश में हमको सदियों पीछे जाना पड़ेगा। पिछले युग में ऐस लोग बर्मासा हुए हैं। गांधीजी ने बतला दिया कि ईसा तथा कुछ ईसाई पादरियों और बुद्ध का और कुछ-इब्रानी दीसबर्तों और पुनानी ज्ञानियों का आध्यात्म प्राधुनिक समय में तथा प्राधुनिक राजनीति पर प्रयुक्त हो सकता है। गांधीजी ईश्वर या बर्म के बारे में उपदेश नहीं देते थे बहु तो स्वयं जीते-जागते बर्मापदेश देते थे। जिस संसार में सत्ता जन तथा अहंकार के समकारी प्रभाव के सामने टिकनेवाले नहीं के बराबर हैं उसमें गांधीजी एक उत्तम पुरष थे। बिजली रेडियो लल या टेसीफोन से बन्धित एक छोटे-से भारतीय गाव की कूटिया में बहु जमीन पर आधे से अधिक लगे ईंठे हुए थे। यह स्थिति अठारिजित मय पोपमीला या आस्मान को बढ़ाने में जरा भी सहायक नहीं हो सकती थी। हर दृष्टि से बहु बरपी के निश्चय थे। बहु जानते थे कि जीवन का अर्थ है जीवन की छोटी-छोटी बातें।

“अपने जूते और टोप पहन लो। गांधीजी ने कहा। “इन दोनों चीजों के बिना यहाँ काम नहीं चल सकता। देखना कही नू न लल जाय। तार ११ हो रहा था और अफ़िद्वों के सिवा जो भट्टी की तरह चल रही थी कहीं जाया नहीं थी। “जले आधो। गांधीजी ने नकसी घाला के सीमीपुष स्वर में कहा। मैं उनके पीछे-पीछे जीवन के स्नान पर गया जो तीन तरफ जगाइयो ल डका हुआ या और एक तरफ लुसा या जहाँ से उसमें प्रवेश करते थे।

बांभीजी दरवाजे के पास एक गद्दी पर बैठ गये। उनके बाईं घोर कस्तूरवा घोर बाहिनी घोर मरेंद्रनेत्र थे। मोहन करनेवालों की संख्या लगभग तीस थी। सिखा घमम ईंटी थी। मेरे सामने तीन से घाठ सात तक के कुछ बच्चे बैठे थे। हरएक के नीचे पत्थरी बटाई थी घोर सामने पीठल की एक-एक बासी जमीन पर रखी हुई थी। घाघमबाही सिखा तथा पुरुष गवै पांव बिना घाघात्र किने बातिनों में भोजन परोस रहे थे। बांभीजी की टांगों के पास कुछ बरतन घोर कटोरे रखे हुए थे। उन्होंने मुझे उबली मांजी से मरा बांभे का कटोरा दिया जिसमें मेरे जमान से मुझे क्या हुआ पासक घोर कस्तूर के कुछ टुकड़े मजरा घामे। एक स्त्री ने मेरी बांभी में कुछ नमक डाला घोर दूसरी ने एक घर्म पानी का पिछास घोर एक बूब का पिलास दिया। इसक बाद वह दो छिन्नेवार जबने हुए घालू घोर कुछ कपातिवा लेकर घाई। बांभीजी ने घामे सामने रखे हुए बरतन में से एक पत्थरी कटोरी रोटी निकालकर मुझे दी।

भटे की ध्वनि हुई। अफेर बांभिया पहले एक हुप्ट-मुप्ट घाघमी में परोचना बंद कर दिया घोर कई होकर घालें घाभी बंद करके ऊँचे स्वर से ज्ञात घुफ किया जिसका बांभीजी-सहित सब लोगों ने साथ दिया। प्रार्थना "बांठि-बांठि-घांठि" के साथ समाप्त हुई। सबने रोटी को उबली मांजी में मिलाकर घंघुतिवा से खाता मुफ किया। मुझे एक छोटा जम्मम घोर रोटी के लिए मजबूत दिया गया।

"तुम कम में बीरू बर्प रहे हो बांभीजी ने सबसे पहले पार्थसिक बात मुझसे यह की—“स्वाभिन के बारे में तुम्हारी क्या राय है?”

मुझे बहुत बरमी महसूस हो रही थी। मेरे हाथ खनै हुए थे घोर बीटने से मेरे टखने घोर घर्ने मुग्न हो गये थे। इसलिए मैंने लक्षित उत्तर दिया—“बहुत काबिल घोर बहुत कूर।

“क्या रिटनर बीता कूर? जहाँमे पूछा।

“उससे कम नहीं।

कुछ टहरकर वह मेरी तरफ मुझे घोर बोले—“क्या बापसपाय से मिल मुझे है?”

मैंने बतलाया कि मिल चुका है परंतु बांभीजी ने इस विषय को वहीं छोड़ दिया।

दोपहर का भोजन पारह बजे घोर घाम का सुर्वास से पहले खाया था।

सुबह सूर्योदय होते ही मेरा माथा लेकर आई—चाय बिस्किट या राहु घीर मक्खन के साथ इस रोटी और घाम ।

दूसरे दिन शोपहर के भोजन के समय पांभीजी ने मुझे एक बड़ा चम्मच भाजी खाने के लिए दिया । अपने बरतन में ॥ उन्होंने एक चम्मच प्याज मुझे देने को निकाला । मैंने बहने में कच्चा प्याज भांया । भोजन की बेस्वार्थ चीजों से इसने राहु की ।

तीसरे दिन शोपहर के भोजन के समय पांभीजी ने कहा—“फिर, अपना कटोरा मुझे दो । मैं तुम्हें बोझी-सी भाजियां दूंगा ।”

मैंने कहा कि पालक घीर कचूर दो दिन में बार बार खा चुका हूँ । और अधिक खाने की इच्छा नहीं है ।

“तुम्हें भाजियां पसंद नहीं हैं ?” उन्होंने धातुचोचना के ढंग से कहा ।

“जगादार तीन दिन तक इन भाजियों का स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगता ।”

“अच्छा वह बोले—“इसमें कुछ नमक और कुछ नींबू मिला लो ।”

“आप चाहते हैं कि मैं स्वाद को मार दूँ ? मैंने उनकी बात का धर्म लगाया ।

“नहीं ” उन्होंने हँसकर जवाब दिया—“स्वाद को बढ़िया बना लो ।

“आप इतने अधिक हैं कि स्वाद को भी नहीं मारना चाहते हैं ?” मैंने कहा ।

“बढ़ी लोग इसी चीज को मार दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती । वह बोले ।

मैंने अपने बेहरे घीर घरेलू का पसीना पोंछा । “धन्यवाद बार जब मैं भारत में था— पांभीजी मुझ जना रहे हैं और ऐसा लगता था कि मेरी बात सुन नहीं रहे हैं । मैं चुप हो गया ।

“हाँ पांभीजी ने कहा—“धन्यवाद बार तुम भारत में चाहो तब ”

“आप या तो रोजाना एयरकंडीशन करा लें या वाइसराय के मकान में रहें ।

“बहुत अच्छा पांभीजी ने राजमसी दिखाई ।

पांभीजी मजाक पसंद करते थे । एक दिन तीसरे पहर जब मैं रैनिक मुलाकात के लिए उनकी कुटिया में गया तो वह वहाँ नहीं थे । धाते ही वह बिस्तर पर सेट पड़े । प्रसन्न पुछने का संकेत करते हुए वह बोले—“मैं सेट-सेट ही तुम्हारी ओटें सम्हालूँगा । एक मुसलमान स्त्री ने उनके पैर पर मिट्टी की पट्टी चढ़ाई । “इसके

झाप अपने भविष्य से मेरा संपर्क हो जाता है। वह कहने लगे : मैंने कोई बराम नहीं दिया।

“मेरा खयाल है कि इसका अर्थ तुम नहीं समझे। वह बोले।

मैंने कहा—“अर्थ तो मैं समझ गया लेकिन मेरा खयाल है कि आप अपनी इतनी दूरे नहीं हुए हैं कि मिट्टी में मिस्र जाने का विचार करें।”

“क्यों नहीं ? उन्होंने कहा—“आखिर तुमको धीर मुझको धीर सबको धीर कुछ को सी बर्षों में लेकिन सबको डेर-अडेर, मिट्टी में मिस्रना है।

एक घन्टा घन्टर पर उन्होंने वह बात दोहराई जो खंभन में उन्होंने सार्ड सैन्डी से कही थी। उन्होंने कहा था—“यदि मैंने अपनी परवाह न की होती तो क्या आप समझते हैं कि मैं इस बुढ़ावस्था तक पहुँच पाता ? वह मेरा एक शेष है।

मैंने हिम्मत करके कहा—“मैं तो समझता था कि आप निर्दोष हैं।”

वह इंसान जंगे धीर मुलाकात के समय घन्टर पास बैठनेवाले घाऊ-रुह आश्रमवासी भी हूँत पड़े : “अहीं पांवीजी ने जोर देकर कहा—“मुझमें बहुत शेष है। वहाँ से जाने के पहले ही मुझे मेरे सँकड़ों शेषों का पता लग जायगा और अपर न लगे तो उन्हें बेचने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा।”

एक बटे की मुलाकात शुरू होने से पहले पांवीजी कुटिया में मेरे लिए घन्टर बराबर ठंडी बमहूँ तैयार करते थे। फिर मुस्करा कर कहते—“घण्टा। घन्टी घण्टा करो। समय का उन्हें इतना धनुरक संवाह था कि एक बंग बीतने को होने ही वह अपनी बड़ी पर नजर गलते धीर कहते—“तुम्हारा बंदा पूरा हो गया।

एक दिन जब मैं बाग़चीत के बाहर कुटिया में खाना हो रहा था वह कहने लगे—“बाघो धीर टव मैं बैठ बाघो : रूप में मिह्याल-बर तक जाने में बरनी है मेरा विमाय सुख गया धीर मैंने निश्चय किया कि टव मैं बैठने का विचार बहुत घण्टा है।

उस दिन पांवीजी के साथ आश्रम में बूखरी के साथ तथा दो दिन के लिए घाई हुए मैहक के साथ अपनी बाग़चीतों का पूरा खीर टाइन करने का काम सज्जे कर्मि पड़ीदा थी। पाप धिगट में ही मैं जब यथा धीर पत्तीने में लड़ा गया। पांवीजी ने टव में बैठने का जो लुच्छम दिया था उससे प्रेरित होकर मैंने पानी से भरे टव में बकड़ी का लीटा-सा जोखा रखा धीर जब पर तह किया हुआ तैयारिया लयावा। फिर एक बड़ा खोखा टव के बाहर रखकर उस पर अपना जोर टाइन पाहरर बयाना। यह तरलिय करने के बाद मैं टववाले खोले बर बीन गया धीर

टाइप करने लगा। बरत-बरत देर बाव जब मुझे पसीना आता तो मैं टब में से गिलास भर-भरकर अपनी गर्दन पीठ और टांगों पर पानी उड़ेल देता। इस तरह कीब से मैं बिना बकाबत सहस्रों क्रिये बटे भर तक टाइप कर सका। इस नई खोज से सारे आश्रम में मस्जिद बहुत-बहुत हो गई। आश्रम के सीप टोनी शस्त्रोंवाले नहीं थे। गांधीजी इस बात पर कुछ ब्याप्त होते थे। वह बच्चों की घोर प्रार्थना करते थे। बड़ों को हठाते थे और तमाम धार्मिकों से मजाक करते थे।

मैंने गांधीजी से अपनी साब फोटो बिचवाने को कहा। गांधीजी ने उत्तर दिया—“अब संयोग से कोई फोटोग्राफर इधर आ निकल तो तत्सीर मैं तुम्हारे साथ बिचवाई देने से मुझे कोई हानि नहीं है।”

मैंने कहा—“यह तो आपने मेरी बड़ी भारी प्रशंसा कर दी।”

क्या तुम प्रशंसा चाहते हो? उन्होंने पूछा।

“क्या हम सब प्रशंसा नहीं चाहते?”

“हां गांधीजी ने सहमति प्रकट की—“परंतु कभी-कभी हमको इसकी बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।”

मैंने कहा—“मुझे बताया गया है कि कांग्रेस बड़े-बड़े व्यापारियों के हाथों में है और आपको भी बंबई के मित्र-मालिक सहायता देते हैं। इनमें कहां तक सचाई है?”

“तुर्माफ से यह सही है” गांधीजी ने स्वीकार किया—“कांग्रेस के पास अपना काम बनाने के लिए काफी रकमा नहीं है। शुरू में हमने सोचा था कि प्रत्येक सदस्य से चार आना माफिक वसूल करें, परंतु इससे काम नहीं चला।

मैंने फिर पूछा—“कांग्रेस के कोष का कितना अंश बनवान भारतवासियों के मिलता है?”

“अपभ्रम पूरा-का-पूरा” उन्होंने कहा—“उदाहरण के लिए इस आश्रम में ही हम इससे अधिक तरीकी में रह सकते हैं और सर्वे काम कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता और इसके लिए रकमा बनवान भारतवासियों के पास से आता है।

(भीमरी नाथ का एक वाना मजाहूर है कि गांधीजी का पटौली का धौल-निर्वाह करने में बूब पैसा कम होता है। यह वाना सुनकर गांधीजी को बड़ा मजा आया था।)

“यह स्पष्ट कि निहित-र-वार्धवाने बनवान श्रोम कांग्रेस को रकमा देते हैं, क्या

इनका कावेस भी राजनीति पर धमक नहीं बढ़ता ?" मैंने पूछा—“क्या इनके मैटिक धाविराव नहीं उत्पन्न होना ?

दमसे दुष्ट जल तो पैदा होता है उन्होंने कहा—“परंतु बाबहार में जनताओं के बिचारी से हम बहुत कम प्रभावित होते हैं। पूर्ण स्वाधीनता की हमारी मान से ये लोग कभी-कभी डर जाते हैं। जनमानस तरछकों पर कावेस की निर्मलता दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ शब्द का उपयोग किया है। इनका हमारी नीति बिहल नहीं होती।”

“क्या इनका एक परिचय यह नहीं है कि सामाजिक तथा धार्मिक समस्याओं को लपकने छोड़ दिया गया है और राजनीति पर सबसे अधिक धोर दिया जाता है ?

“नहीं गांधीजी मैं उत्तर दिया—“कावेस में समय-समय पर, गालकर पक्षि नेहक के घंटे से धार्मिक नियोजन के लिए प्रपत्तिशील सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा योजनाओं को अपनाया है।

गांधीजी के धारम तथा गांधीजी की हरिजन और कुपक्षितान की संस्थाओं तथा राजभाषा-संसार के लिए अधिनायक पद बनरामदास बिड़मा के मिलता बा। बिड़मा ने पहले-पहल १९२२ में कलकत्ता में गांधीजी को देखा था। तब से वह उनके बहुत बने बने। वह गांधीजी की कई नीतियों से सहमत नहीं थे परंतु वह कोई बात नहीं थी। वह गांधीजी को अपना ‘आत्मा’ मानते थे। गांधीजी को वह जो कुछ देते थे उसका हिसाब नहीं रखते थे। परंतु गांधीजी गुरु बनने हुए से कार्य की छोटी-से-छोटी मर्तों का हिसाब मिलने से धीरे बिड़मा को देते थे और यह उसे बिना देखे गांधीजी के सामने ही अड़वाते थे। गांधीजी की मर्तों से बिड़मा को सम्मान और सत्ते मिलते थे। परंतु यदि अचछर धावा तो गांधीजी बिड़मा की मिल मजदूरी की इकताल का मैतुल करते जबकि उन्होंने अपने मिन तथा धार्मिक सहायक संभागत साधनाई के मामले में दिया था। गांधीजी पुंभीवादी धोष के विरोधी होते हुए भी पुंजीपतिजी के प्रति सहिष्णु थे। उन्हें अपने हृदय की दुखता का तथा अपने कौशल का इतना धरोता था कि उन्हें यह अजाल भी नहीं होता था कि वह कतुवित हो सकते हैं। गांधीजी के लिए कोई अक्षुत नहीं था न बिड़मा न कोई कम्युनिस्ट, न हरिजन और न कोई सामान्य कार्यी। अहं-कही उन्हें मैत्री की चिनपाती का पता लगता वह उसे मुचवाते थे।

उनके हृदय में मानव-प्रकृति की विविधता के लिए तथा मनुष्य के हेतुओं की अनेकता के लिए गुंजायमान थी।

जून १९४२ का जो सप्ताह मैंने सेवाश्रम में बिताया उसके प्रारंभ में ही प्रकट हो गया था कि गान्धीजी में इंग्लैंड के विरुद्ध 'भारत छोड़ो आंदोलन' छेड़ने का पक्का इरादा कर लिया है। इस आंदोलन का यही मारा होना चाहता था।

एक दिन तीसरे पहर, जब गान्धीजी उन कारकों पर विस्तार से प्रकाश डाल चुके जो उन्हें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा-आंदोलन शुरू करने के लिए सज्जा रहे थे तो मैंने कहा— 'मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजों के लिए पूरी तरह भारत छोड़कर चले जाना संभव नहीं है। इसका अर्थ होगा भारत को आपात के मेंटकर देना। इसके लिए इंग्लैंड कभी राजी नहीं होगा और संयुक्त राज्य इसे कभी पसंद नहीं करेगा। यदि आपकी मांग यह है कि अंग्रेज अपना विस्तर बोरिया समेटकर चले जायें तो आप एक प्रसंग्य बीच माँव रहे हैं। आपका यह समिप्राय तो नहीं है कि वे अपनी सेनाएं भी हटा लें ?

कम-से-कम दो मिनट तक गान्धीजी मौन रहे। कमरे की निस्तब्धता मानो सुनाई दे रही थी।

अंत में गान्धीजी बोले— 'शुभ ठीक कहते हो। हाँ ब्रिटेन और अमरीका और अन्य देश भी यहां अपनी सेनाएं रख सकते हैं तथा भारत की भूमि का फौजी कारें बाइकों के धड़के की तरह उपयोग कर सकते हैं। मैं मुझ में आपात की चीज नहीं चाहता। किंतु मुझे विश्वास है कि जब तक भारतीय जनता आजाद न हो जाय तब तक इंग्लैंड नहीं चीर सकता। जब तक ब्रिटेन भारत पर घातन करता रहेगा तब तक वह कमजोर रहेगा और अपना नैतिक बचाव नहीं कर सकेगा।

'परंतु यदि लोकतंत्रीय देश भारत को धड़का बना दें, तो बहुत-सी उन्नतों पैदा हो जायेंगी। सेनाएं हटा में नहीं रखा करवों। मजसम मिश्र-पद्धतों को रेलों के अन्धे संगठन की अपेक्षा होगी।

'हां-हां गान्धीजी में सम्म-स्वर है कहु— 'वे रेलों का संभालन कर सकते हैं। जिन बंदरगाहों पर जगकी रसाव छतरे, वहां भी वे व्यवस्था आयम रखना चाहेंगे। वे नहीं चाहेंगे कि बंबई और कलकत्ता में बंये क्रियाएं हों। इन मामलों में परस्पर सहयोग की और सम्मिलित प्रयत्न की आवश्यकता होगी।

'जया इस पारस्परिक सहयोग की सते मित्रता के संविषय में प्रस्तुत की जा सकती है ?

“हां गोपीजी ने सहमति प्रकट की— ‘निश्चित इकरारनामा हा सकता है।

“भापने वह बात अभी तक कही क्यों नहीं? मैंने पूछा—“मैं कमल करछा हूँ कि अब मैंने सविनय धनञ्जय-आरोजन के आपके इरादे की बाबत सुना तो मेरा खयाल उसके विरुद्ध हो गया। मैं समझता हूँ कि इससे कुछ-अमल में बाधा पड़ेगी। यदि बुरी-राष्ट्र भीत पड़े तो मुझे संसार में पूर्ण अंधकार होता दिखाई देता है। मेरा खयाल है कि यदि हम भीत आर्य तो हमको एक बेहतर दुनिया बनाने का मौका मिलेगा।

“यहां मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। गोपीजी ने तर्क किया—“डिटेन अपने को अक्सर पालक के बोरे में छिपाये रहता है। वह ऐसे बच्चे करता है, जिन्हें बाप में निभाया नहीं। परंतु वह बात मैं मानता हूँ कि लोकतंत्री राष्ट्र भीत बाप तो बेहतर मौका मिलेगा।”

‘वह इस पर निर्भर है कि हम किस तरह की जाति रखते हैं।’ मैंने कहा।

“यह इस पर निर्भर है कि आप कुछ में क्या करते हैं। गोपीजी ने मेरी पसंदी सुनायी—“कुछ के बाद स्वाधीनता में मेरी विश्वासहीनता नहीं है। मैं अभी स्वाधीनता चाहता हूँ। इससे इंग्लैंड को कुछ भीतने में मदद मिलेगी।

मैंने फिर पूछा—“भापने अपनी यह योजना बाइसप्टम तक क्यों नहीं पहुंचाई? बाइसप्टम को मातुम होना चाहिए कि मिन राष्ट्रों की कौन्सी कार्रवाइयों के लिए भारत को मजबूत बनाये जाने में अब आपको कोई बाध नहीं है।

“किसीने मुझसे पूछा ही नहीं।” गोपीजी ने डीसेपन से उत्तर दिया।

आत्म से मेरे रचना होने से पूर्व महाशय वैसाई ने मुझसे कहा कि मैं बाद सपन से कहूँ कि गोपीजी उनसे मित्रता चाहते हैं। महात्माजी समझते के लिए और मानव सविनय-धनञ्जय-आरोजन का विचार छोड़ने के लिए तैयार थे। बाद में दिल्ली में मुझे गोपीजी का एक पत्र राष्ट्रपति कम्बेस्ट को देने के लिए मिला। पत्र के पुरे में गोपीजी की निधिष्टता लिए हुए लब्ध थे—“यदि वह आपको पंथ न पाये तो इसे फाड़ देता।

गोपीजी महनुष करते थे कि भारत के बारे में लोकतंत्री राष्ट्रों की स्थिति नैतिक दृष्टि से असमर्थनीय थी। कम्बेस्ट या लिलिचिचो इस स्थिति को बदल कर उसे रोक सकते थे बचना उनके हृदय में कोई संकाए नहीं थी। मेहक तथा आजाद सका करते थे। महात्माजी से मतभेद के कारण राजाजी कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ चुके थे। परंतु गोपीजी निचिधित नहीं हुए। मेहक और आजाद को उन्होंने

अपनी बात जंचा दी। तेहक बिदेसी तथा बक स्थिति को अनुकूल नहीं मानते थे। गांधीजी ने बतलाया— 'यैने जयातार साथ बिन तक उनसे बहस की। जिस भाषा-बेश के साथ वह मेरी स्थिति के विरोध में लड़े उसे मैं बर्बाद नहीं कर सकता।'

"परंतु धायम से खाना होने से पहले गांधीजी के सन्नों में 'उम्मी' के ठरुं ने उन्हें परास्त कर दिया। सब तो यह है कि तेहक प्रस्तावित सविनय-अवज्ञा-आंदोलन के इतने कट्टर समर्थक बन गये थे कि जब कुछ दिन बाद बर्दई में मैंने उनसे पूछा कि गांधीजी को बाइसराय से मिसना चाहिए या नहीं तो उन्होंने उत्तर दिया— 'नहीं। किसलिए?' गांधीजी अब भी बाइसराय से सुसाकाठ की भासा लगाये हुए थे।

गांधीजी में महान् आकर्षण था। वह एक निराली प्राकृतिक विचित्रता के साथ तथा इस प्रकार अभिभूत करनेवाले कि पता भी न लगे। उनके साथ मानसिक संपर्क धार्मिक-व्यापक होता था क्योंकि वह अपना हृदय खोलकर रख देते थे और दूसरा व्यक्ति देख सकता था कि अपनी किस तरह बस रही है। वह अपने विचारों का कभी पुन रूप में व्यक्त करने का प्रयत्न नहीं करते थे। वह मानो बोली में सोचते थे अपने विचार को हर कदम प्रकट कर देते थे। आप केवल उनके सन्नों को ही नहीं बल्कि उनके विचारों को भी सुनते थे। इसलिए आप उनकी परिचाम पर पहुंचने की बसि को सिधसिधेवार देख सकते थे। यह चीज उन्हें प्रचारक की भांति बात करने से रोकती थी। वह मित्र की भांति बात करते थे। वह विचारों से परस्पर आदान-प्रदान में दिलचस्पी रखते थे और इससे भी अधिक व्यक्तिगत सबब स्थापित करने में।

गांधीजी का कहना था कि स्थायीय भारत में संघीय प्रशासन घनाबर्दयक होया। मैंने उन्हें संघीय प्रशासन के अभाव से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयां बतलाई। यह बात उनके मन नहीं उठती। मैं बकरा गया। अंत में उन्होंने कहा— 'मैं जानता हूँ कि मेरे मत के बावजूद केंद्रीय सरकार बनेगी। यह निश्चित पानी बक था। वह किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे उसकी बकालत करते थे और फिर हसते हुए मान लेते थे कि वह धर्म्यव्यहारिक है। समझौते की बातचीत में यह प्रवृत्ति अत्यंत अनुमानेवाली और समय गण्ट करनेवाली हो सकती थी। कभी कभी तो वह अपनी कही हुई बातों पर लुभ भी आश्चर्य करते थे। उनकी विचार प्रणाली ठरत थी। अधिकतर लोग चाहते हैं कि उनकी बात छड़ी प्रमाणित हो। गांधीजी भी चाहते थे परंतु धनसद वह पलती को संभूर करके जीत जाते थे।

बड़े लोगों की पुरानी बातें याद आया करछी हैं। लॉज्ड जार्ज सामरिक बट नामों के बारे में प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते थे परंतु सीमा ही यह बताने बने थे कि उन्होंने प्रथम महायुद्ध या सच की प्रारंभ में सामाजिक सुधार का धारोक्ष्य किस प्रकार बनाया। परंतु तिहत्तर वर्ष की आयु में भी बाबीजी पुरानी बातें याद नहीं करते थे। उनका विचार तो आनेवाली चीजों पर था। वर्ष उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते थे क्योंकि यह तो प्रगति अधिपत्य की बातें लोचते थे। उनके लिए केवल पदों का महत्व था क्योंकि वो कुछ वह उस अधिपत्य को ले सकते थे उठका यह मान था।

बाबीजी के पास प्रभाव से कुछ अधिक था उनके पास सत्ता भी जो सामर्थ्य से कम किन्तु बेहतर होती है। सामर्थ्य मशीन का पुत्र होता है सत्ता व्यक्ति का पुत्र होता है। राजनीतिज्ञों में दोनों का सम्बन्ध होता है। अधिनायक के पास सामर्थ्य लगातार बना होती रहती है, जिसका बुराबोध अनिवार्य होता है और यह सामर्थ्य उसकी सत्ता को छीन लेती है। बाबीजी के सामर्थ्य-स्वात ने उनकी सत्ता को बड़ा दिया। सामर्थ्य अपने अधिकारों के बल और साधुओं पर पतवती है। सत्ता को सेवा सहानुभूति तथा स्नेह पतपाते हैं।

एक दिन मैं महाश्वर बैठाई को बरखा काठले बैसता रहा। मैंने कहा कि मैं बाबीजी की बातों को ध्याय से सुनता आया हूँ परंतु सुने बरखर यह धारण हो रहा है कि बनवा पर बाबीजी के समित प्रभाव का मूल स्रोत क्या है किमह्वय में इस तरीके पर पहुँचा हूँ कि यह उनकी प्राप्तिक है।

“यह ठीक है, बैठाई ने उत्तर दिया।

“उनकी प्राप्तिक का मूल क्या है? मैंने पूछा।

बैठाई ने उत्तर दिया—“यह प्राप्तिक उन समाज विषयों का बरमोक्ष्य है जो इस धरती के साथ लगे हुए हैं।”

“असाक्षिक ?

“आम क्रोध व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बाबीजी को अपने ऊपर पूर्ण निग्रह है। इससे प्रमित व्यक्ति तथा प्राप्तिक उत्पन्न होती रहती है।

यह प्राप्तिक प्रमित और अस्पृष्ट थी। उनमें मुहुन तीव्रता कोनन बुझा और भीष्मा की रुई में लपेटी हुई मचीरता थी। बाबीजी के सारिहों को तथा पदों की कभी-कभी उनकी तीव्रता बुझा और मचीरता पर रोप होता था।

परंतु अपनी मुमुक्षुता कोमलता तथा धीरता के द्वारा वह अपने प्रति उनका धार और अक्षर उनका प्रेम बनाये रखते थे।

गांधीजी एक बृद्ध व्यक्ति थे और उनकी दृढ़ता का कारण उनके व्यक्तित्व का ऐश्वर्य था कि उनकी संपत्ति, की बहुलता। उनका लक्ष्य था अस्ति परिग्रह नहीं। ध्यान दें उन्हें आत्मबोध के द्वारा प्राप्त होता था। वह भयम थे इसलिए उनका जीवन सत्यमय था। वह अकिंचन थे पर अपने सिद्धांतों की कीमत चुका सकते थे।

गांधीजी व्यक्तित्व नैतिकता तथा सार्वजनिक व्यवहार के बीच एकता के प्रतीक हैं। जब बिबेक घर में सो रहा है परंतु कारखाने में बस्तर में पाठ्यात्म में और बाजार में नहीं रहता तो अप्रत्याचार, कृष्ण और अधिनायकवादी के लिए रास्ता खुल जाता है।

गांधीजी ने राजनीति को तथा धार-नीति को संयम बनाया। वह प्रत्येक दिन के विचारों विषयों को धारण तथा सार्वभौम मूल्यों के प्रकाश में सुलभ करते थे। अचरमंजूर वस्तुओं का सार खींचकर वह स्वामी तत्त्व निकाल लेते थे। इस प्रकार वह मनुष्य के कार्य को कृष्टि करनेवासी प्रचलित धारणाओं के ढांचे को तोड़कर निकल आते थे। उन्होंने कार्य का एक नया परिमाण खोज निकाला था। व्यक्तित्व सफलता या सुख के सिद्धान्तों से न बंधकर उन्होंने सामाजिक परमाणु का विघटन कर दिया और व्यक्ति का नया मोल पा लिया। इसने उन्हें आक्रमण के वे हथियार दिये जिनका कोई बचाव नहीं था। उनकी महानता इसमें थी कि वह ऐसे काम करते थे जिन्हें हर एक कर सकता है। परंतु करपा नहीं है।

गांधीजी के जीवन-काल में ठाकर ने लिखा था—“अवांछित यह सफल नहीं हो पायेंगे। अवांछित यह उड़ी प्रकार असफल होंगे जिस प्रकार मनुष्य को बचता है हटाने में बुद्ध तथा ईसा असफल रहे। परंतु जोय इन्हें तथा ऐसे व्यक्ति की तरह धार करेंगे जिसने अपने जीवन को धारणासे अर्पण युक्तों के लिए एक नवीन बना दिया।

२१

अव्यय दृष्टा-शक्ति

१९४२ की मई, जून और जुलाई में भारत में हम जोटनेवाली भूमिका का अनुभव होता था। भारतवासी हताश प्रतीत होते थे। ब्रिटिश सेनानायक संयुक्त राज्य के बमरन बोचेफ़ स्टिम्बल बर्मी-बुर्मी सेना और हजारों भारतीय घरबारों पीछे हुए आपातियों से बचने के लिए बर्मा से भाग रहे थे। आपात भारत के घरबाने तक आ पहुँचा था। भारत को बाधे से बचाने के लिए इंग्लैंड के पास क्षमिता नहीं पड़ी थी। इच्छा बचानेवाले भारतवासी अपनी निर्धारित सहायता से भुम्भता रहे थे और संघ आ बने थे। राष्ट्रीय संकट उपस्थित था तनाव बढ़ता था छा बा बतरा सामने था यीक्ष पुकार रहा था परंतु भारतवासियों के पास न तो आबाध भी और न कुछ करने की सामर्थ्य।

गांधीजी के लिए यह स्थिति असह्य थी। हाथ-पर-हाथ रखकर बैठ जाना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था। उनका विश्वास था और उन्होंने अपने पीछे बलने-बाने विद्वान समुदाय को सिखाया था कि भारतवासियों को अपने साम्य का स्वयं निर्माण करना चाहिए।

गांधीजी को संयोजकपूर्ण अव्यय का पूर्वाभास तो नहीं हो सकता था परंतु उत्कल परिवर्तन की अस्मावश्यक अवस्था का उन्हें बकर भाग हो रहा था। स्वाधीन राष्ट्रीय सरकार की सीमा स्थापना के लिए वह इंग्लैंड पर अधिक-से अधिक दबाव डालने को कटिबद्ध थे।

परम आतिथ्याधी गांधीजी की इच्छा थी कि भारत आक्रमण करनेवाली सेना की सकल अहिंसक पराजय का एक अपूर्व ज्वाहरज प्रस्तुत करे। साथ ही वह इस वास्तविकता को भी पहचानते थे कि देशों के बीच मरने-मारने का भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। १४ जून १९४२ के 'हरिजन' में गांधीजी ने बोधना की थी—“अदि यह मान लिया जाय कि राष्ट्रीय सरकार बन जायगी और वह मेरे आवाधों के अनुबध होनी तो उसका पहला काम होगा आजाता राज्यों की कार्यवाहियों से बचाव के लिए संयुक्त राज्यों के साथ जुलहनामा करना।

तो क्या गांधीजी युद्ध प्रयत्न में सहायता करेंगे? नहीं। संयुक्त राष्ट्रीय-सेनाएं भारत भूमि पर रहने की आर्षाधी और भारतवासी ब्रिटिश सेना में घड़ी हो सकेंगे या अन्य सहायता दे सकेंगे। परंतु यदि उनकी बात बने तो भारतीय सेना तीव्र हो

बायेंबी और भारत की नई राष्ट्रीय सरकार विश्व-शांति स्थापित करने में अपनी सारी सामर्थ्य प्रभाव तथा साधन समायोगी ।

क्या ऐसा होने की उन्हें आशा थी ? नहीं । उन्होंने कहा था—“राष्ट्रीय सरकार बनने के बाद मेरी आशाएं शायद धरम्यरोधन के समान हो जाएं और राष्ट्र बाकी भारत शायद मुझ का बीबाना बन जाय ।”

१९४२ की बमियाँ बीतते-बीतते यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार ठुकराये हुए क्रिप्स-प्रस्ताव से घाये नहीं बड़ीयी । नेहरू वाशिंगटन से कुछ संकेत का इंतजार कर रहे थे । उन्हें आशा थी कि कन्वेंसट नॉबिस की भारत में मया कदम बढ़ाने के लिए राजी कर लेंगे । कुछ कांग्रेसवालों को आका थी कि सविनय-अग्रजा की पुकार पर देश में प्रतिक्रिया होगी या नहीं और कुछ की आशंका थी कि यह प्रतिक्रिया हिंसा में प्रकट होगी । गांधीजी की कोई धकाए नहीं थीं । अपना आका कामस करने के लिए राष्ट्र में जो आगा-पीछा न सोचनेवाली उमर थी उसे यह व्यस्त कर रहे थे ।

कांग्रेस कार्य-समिति ने १४ जुलाई को वर्षों में प्रस्ताव पास किया कि ‘भारत में ब्रिटिश शासन तुरंत समाप्त होना चाहिए और यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो प्रस्ताव में कहा गया कि ‘कांग्रेस अपनी इच्छा के विरुद्ध मजबूर होकर सविनय-अग्रजा-आंदोलन छेड़ेगी जो अनिवार्य रूप से महारमा मांधी के नेतृत्व में होगा ।

यह प्रस्ताव अगस्त के प्रारंभ में बंबई में चुनाव कय कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन में रखा जानाआया था । इस बीच गांधीजी ने सेवाश्रम से आपानियों के नाम एक अपील प्रकाशित की जिसमें आपाल को चेतावनी दी गई कि यह भारत की स्थिति का लाभ उठाकर आका शोभन की चेष्टा न करे ।

इसके बाद गांधीजी बंबई गये । ‘न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून’ के प्रतिनिधि ए टी स्टीस से उन्होंने कहा—“यदि कोई मुझे समझ सके कि मुझ के बीचन में भारत को आजादी देने से मुझ-अग्रज आतरे में पड़ जायगा तो मैं उसकी बचील मुगने को तैयार हूँ ।

स्टीस ने पूछा—‘अगर आपको विरवास हो जाय तो क्या आप आंदोलन बंद कर देंगे ?

‘अबदय गांधीजी ने उत्तर दिया—“मेरी धिकायत तो यह है कि ये मने

घाबरती दूर-दूर से मुझे बाँधें जुगान है दूर-दूर से मुझे पाशियाँ बँधे हैं, परन्तु नीचे उतरकर कभी मुझमें खींची बागचीत नहीं करते ।

७ अगस्त को महासमिति के अधिवेशन में कई सौ कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया और ७ व ८ को दिन-दिन भर बाह-निवाह करके उन्होंने बर्मा-प्रस्ताव को बच लक्ष्योपित रूप में स्वीकार कर लिया ।

८ अगस्त को राधा रात के बच ही बेर बाह गांधीजी ने महासमिति के सदस्यों के सामने भाषण दिया । उन्होंने जोर देकर कहा—“वास्तविक संघर्ष शुरू हो प्रारंभ नहीं हो जाता । आप लोगों ने कुछ अधिकार मुझे नहीं हैं । ये सब पहना वाम होगा बाइसराय से मुनाक़ात करना और उनमें प्रार्थना करना कि कांग्रेस की मान स्वीकार की जाए । इनमें दो-तीन सप्ताह मन खर्च हैं । इस बीच आप लोगों को क्या करना है ? करना तो है ही । लेकिन धारका इससे भी अधिक बच करता है । इसी क्षण से आपमें से हर एक यह समझ ले कि वह धारका है और इस तरह बर्बाद करे मानो वह धारका है और इस साम्राज्यवादी की एड़ी के नीचे नहीं है । गांधीजी इस नीतिकवाची धारणा को उससे उछे से कि परिस्थितियाँ मन-स्थिति को बनाती हैं । नहीं मन-स्थिति परिस्थितियों को बना सकती है ।

प्रतिनिधि लोग बर जाकर सो गये । कुछ ही बटे बाद पुनित ने गांधीजी के एक सभा सभ्य नीतियों लोगों को बनावी और सुनोच से पहले ही उन्हें बेल में पहुँचा दिया । गांधीजी को पूना के पास घरबहा में बागाबा के महल में रखा गया । श्रीमती नायडू, मीरा बहल, महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर को भी उसी समय निराला कर दिया गया । दूसरे दिन कस्तूरबा और डा सुशीला नैयर भी पकड़ी गईं ।

गांधीजी के साथ एक सप्ताह रहने के बाद मनेबाइसराय ने मुनाक़ात की की और उन्हें वह बर्षा दिया था जो धेबाप्राय में मुझे लीगा गया था—गांधीजी बाइसराय से बातचीत करना चाहते हैं । बाइसराय ने उत्तर दिया था—“वह उच्च स्तर की नीति का मामला है और इस पर पच्छाई-बुराई के मिहान से पीर किया जाना ।

गांधीजी के बेल के फटकों में गंध होते ही हिंसा की चाराधों के फटक खुल गये ।

गांधीजी का निवास भी सड़ा हुआ था । रंगमंच पर डा बाबे की अदम्य शक्त से मुक्त कायबल महारानी की अविचल धारणाओं के मुनसान महल

की बीमारों को छोड़कर बाहर निकल गया और उसने पहले तो ब्रिटिश सरकार के विमाग को और फिर भारतीय जनता के विमाग को बेर लिया।

१४ अगस्त को गांधीजी ने बाइसराय को बेल से अपना पहला पत्र भेजा जिसमें उन्होंने सरकार पर छोड़-मरोड़ और गलत बयानी का आरोप लगाया। लिगलिगयो ने उत्तर दिया कि "आपकी आलोचना से सहमत होना मेरे लिए संभव नहीं है और न नीति में परिवर्तन करना ही संभव है।

गांधीजी ने कई सहीनों प्रतीक्षा की। १९४२ की अंतिम तारीख को उन्होंने लिखा

प्रिय मार्ड लिगलिगयो

"यह बिस्तुल व्यक्तिगत पत्र है। मेरा खयाल था कि हम आपस में मित्र हैं। मगर १ अगस्त के बाद की घटनाओं से मुझे संका हो गई है कि अब भी आप मुझे मित्र समझते हैं या नहीं। कड़ी कार्रवाई करने से पहले आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? आपने संदेह मुझे बतलावे क्यों नहीं और यह क्यों नहीं निश्चय किया कि आपकी मित्रे हुए लघ्य सही भी है या नहीं?"

इसलिए गांधीजी ने पत्र के अंत में लिखा—“मैंने उपवास के द्वारा सरीर को सूती पर चढ़ाने का निश्चय किया है। मुझे मेरी बलती या बलतियों का यकीन बिना वो तो मैं सुनार करने को तैयार हूँ। अगर आप जाँचें तो बहुत से रास्ते निकाल सकते हैं। मया राज हम सब के लिए साति लेकर आवे।

मैं हूँ

आपका सच्चा दोस्त

मो क गांधी

बाइसराय को यह पत्र बीसह दिन बाद मिला। अफिकाओं और हत्याकांडों का त्रिक करते हुए लिगलिगयो ने अपने उत्तर में लिखा—“मुझे यह पत्र दुख है कि आपने इस हिंसा और अपराध की निंदा के लिए एक लघ्य भी नहीं लिखा।”

इसके उत्तर में गांधीजी ने कहा—“१ अगस्त के बाद की घटनाओं के लिए मुझे खेद अवश्य है, किन्तु क्या इसके लिए मैंने भारत सरकार को बोपी नहीं दिखाया है? इसके अलावा बिग घटनाओं पर मेरा न तो प्रभाव है और न काबू तथा जिनके बारे में मुझे केवल इच्छाएँ बयान मिला है उन पर मैं कोई मत प्रकट नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि यदि आप हाथ नहीं उठाते और मुझे मुआकात का मौका देते तो अन्ध ही परिणाम निकलता।

मिनमिननो ने इस पत्र का तत्काल उत्तर बिना धीरे लिखा—“मेरे पास इनके बिना धीरे कोई विकल्प नहीं है कि हिंसा तथा मृत्युदंड के येदमक घोषण के लिए कांग्रेस को तथा उसके अधिष्ठित प्रवक्ता—भाषको—निम्नेदार मानू। भाषको उचित है कि न धनस्त के प्रस्ताव तथा उसमें व्यक्त की गई नीति का परिवार करें और नमिय के लिए मुझे समुचित धारागतन हैं।

इसके प्रत्युत्तर में गांधीजी ने कहा—“सरकार ने ही जनता को तनाइएर पानसपन की बीमा एक पहुँचा दिया है। मैंने जीवन भर अहिंसा के लिए प्रयास किया है, फिर भी भाष मुझ पर हिंसा का अपराध लगाते हैं। इसलिए जब मेरे हर्ष की मजहम नहीं मिल सकती तो मैं सत्याग्रही के नियम का पालन करूँ, अर्थात् सक्ति के अनुसार उपवास करूँगा। यह ३ करवरी को शुरू होना और इकसिस दिन बाद समाप्त होना। मेरी इच्छा सामरण उपवास की नहीं है, परंतु यदि ईश्वर की इच्छा ॥ तो मैं कठिन परीक्षा को सही-समानत पार करना चाहता हूँ। यदि सरकार अपेक्षित कदम उठाये तो उपवास पत्नी समाप्त हो सकता है।”

बाइसपम ने ३ करवरी को तुरंत एक र्थवा पत्र भेजा जिसमें इति-कितायी के लिए फिर कांति को ही निम्नेदार बताया। पत्र के अंत में कहा गया था—“भाषकी ठगुस्ती और भाष के अमान के उपवास के भाषके निश्चय पर मुझे खेद है। भाषा है भाष उपवास का विचार छोड़ देंगे। मैं तो राजनीतिक सहेसों के लिए उपवास के प्रयोजन को एक प्रकार की राजनीतिक बीत मानता हूँ जिसका कोई भी नैतिक अधित्य नहीं है।

गांधीजी ने बीटटी बाक से इसका उत्तर भेज दिया। उन्होंने लिखा—“अधपि भाषने मेरे उपवास को एक प्रकार की राजनीतिक बीत बतलाया है, तथापि मेरे लिए तो यह उस भाष के बास्ते धर्मोन्म अस्तमत्त की धरीन ॥ जिसे मैं भाषने प्राप्त नहीं कर सका हूँ।”

उपवास शुरू होने के दो दिन पूर्व सरकार उपवास के समय के लिए गांधीजी को छोड़ने की र्णवार हो गई। गांधीजी ने हल्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि वेन से कूटने पर वह उपवास नहीं करेंगे। इस पर सरकार ने बोपना की कि वो कुछ बरिपाम होया उसकी निम्नेदारी गांधीजी पर होनी। परंतु वह वेन से किन बाकटरों को तथा बाहर के मिनी की बुलाता बाहू बुला सकते हैं।

उपवास १ करवरी को बोपना की हुई पारीष के एक दिन बाद शुरू

हुआ। पहले दिन गांधीजी काफ़ी प्रसन्न थे और जो दिन तक वह सुबह और शाम प्राभा बंटा घूमने भी जाते रहे। परंतु तीसरी ही उनके स्वास्थ्य की कुंसेटिने बिठा चलान करने लगी। छठे दिन डॉ. डाक्टरों ने बयान दिया कि गांधीजी की हड्डी प्यारा गिर गई है। दूसरे दिन बाइसराम की कार्यकारिणी कौंसिल के तीन सदस्यों—सर होमी मोदी भी नमिनीरक्षण सरकार और भी घने—ने सरकार के इस दोषारोपण के विरोध में कौंसिल से त्यागपत्र दे दिये जिसके कारण गांधीजी को उपवास करना पड़ा था। महारमाजी को छोड़ने के लिए देश भर में याग होने लगे। म्यारह दिन बाद निमिषिको ने गांधीजी की रिहाई के समान प्रस्तावों को ठुकरा दिया।

गांधीजी की परिचर्या के लिए कष्टकृता से डा. विमानचंद्र राय प्रा यमे। डॉ. डाक्टरों ने सलाह दी कि महारमाजी को बचाने के लिए इन्जेक्शनों के द्वारा उनके शरीर में सुइया पड़वाई जाय। भारतीय डाक्टरों ने कहा कि इससे उनकी मृत्यु हो जायगी। गांधीजी इन्जेक्शनों के विरुद्ध थे। वह इन्हें हिंसा मानते थे।

यरबडा पर भीड़ जमा होने लगी। सरकार ने जगता को महस के मंदिर में जाने की और गांधीजी के कमरे में अगार बांधकर निकलने की अनुमति दे दी। वैद्यनाथ और रामबाब भी आ पहुँचे।

इंग्लैंड की भारत मित्र समिति के होरेस फ्लेक्सेंडर ने बीच में पड़कर सरकार से बातचीत करने का प्रयत्न किया। इन्हें भिन्नकी दे दी गई। श्री प्रो. मर्यादा महारमाजी से मिलने आये।

गांधीजी तमक का फलों का रस मिलाये बिना पानी बे रहे थे। उनके पुत्रे जबब देने लगे और खुल पाड़ा होने लगा। तीसरे दिन मध्य कमजोर पड़ गई और बमकी ठंडी और गीली हो गई।

प्रतिस्कार महारमाजी को इस बात पर राजी कर लिया गया कि उनके पीने के पानी में मुसवी के ताजे रस की कुछ बूँदें मिला दी जायें। इससे जलटिया बंद हो गई। गांधीजी प्रसन्न दिखाई देने लगे।

२ मार्च को उपवास की समाप्ति पर कस्तूरबा ने गांधीजी को एक पिताश में तीन छटाक नारंगी का रस पानी मिलाकर दिया। वह बीच मिनट तक बूँट बूँट करके इसे पीते रहे। उन्होंने डाक्टरों को बयबाब दिया और बयबाब देते समय रो पड़े। सामाजी चार दिन तक गांधीजी ने केवल नारंगी का रस लिया

फिर बकरी के दूध फलों के रस और फलों के छूदे पर आ गये । उनका स्वास्थ बीरे-बीरे सुवरने लगा ।

भारत के प्रमुख वीर-काहिली नेताओं ने बाबू पाँचीजी की रिहाई के लिए तथा सरकार द्वारा समझौते की गई नीति अपनाई जाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया । सर तेजबहादुर सप्रु तथा अन्य लोगों ने पाँचीजी से मिलने की अनुमति माँगी । मिमलिचयो ने इन्कार कर दिया ।

२५ अप्रैल को भारत में कन्वेंस्ट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि मिलियम स्टिबिन्स न समझौता सौंठने से पूर्व बिदेसी संवादकताओं को बताया— मैं चाहता था कि पाँचीजी से मिलूँ और बातचीत करूँ । इसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों से अनुमति देने की प्रार्थना की परंतु मुझे सुचना दी गई कि आवश्यक अनुमति नहीं दी जा सकती ।

मिमलिचयो के व्यवहार ने पाँचीजी के हृदय में कटुता उत्पन्न कर दी जो उनके स्वभाव में नहीं थी । जब बाइसपय अपना बड़ा हुमा कार्यक्रम पूरा करके जाने की तैयारी में थे तो २७ सितंबर १९४३ को पाँचीजी ने उन्हें लिखा

“प्रिय माई मिमलिचयो

“भारत से आपकी विदाई के समय मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ ।

“जिन उच्च अधिकारियों से परिचय का मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है, उन सबमें आपकी कारण मुझे जितना बहुत कुछ हुआ है— उतना और किसीके कारण नहीं हुआ । इस क्षण मैं मुझे बहुत जोड़ पहुँचाई है कि आपने मुझ को प्रथम रिहा और वह भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे किसी समय आप अपना मित्र समझते थे । मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ कि किसी दिन ईश्वर आपको वह महसूस करने की इच्छा दे कि एक महान राष्ट्र के प्रतिनिधि होकर आप बंभीर पलटी में पड़ गये ।

“सद्भावनाओं के साथ

मैं धन्य ठक हूँ

आपका मित्र

ओ क पाँची”

मिमलिचयो ने ७ अक्टूबर को उत्तर दिया

“प्रिय श्री पाँची

“मुझे आपका २७ सितंबर का पत्र मिला । मुझे वास्तव में रोद है कि मेरे किसी कार्य में अपना धन्य के बारे में आपकी मे भावनाएं हूँ जो आपने बला की

है। परंतु मैं बिनाभी नभता से हो सकता हूँ। आपकी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत बटमाओं के संबंध में मैं आपकी व्याख्या स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

‘जहां तक समय तथा विचारणा के शोचक कुर्बों का संबंध है, वे तो अपने प्रभाव में स्पष्टतया धार्मिक हैं और कोई भी बुद्धिमान इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

मैं हूँ

आपका

‘सिनसिमो’

पांसीजी के लिए बेस में यों रहना एक बेचैनी घटी टूँडरी थी जिसमें कोई राहत नहीं थी। आपका हिंसा ने तथा उसे रोकने की असमर्थता ने उन्हें व्याकुल कर दिया था।

अनितगत सति ने इस कुल को और भी गहरा कर दिया। आगाजी महल में आने के छ दिन बाद ही महादेव बैसाई को अकस्मात् शिष्य का बीर हुमा और वह बेहोश हो गये।

गांधीजी ने पुकारा—“महादेव महादेव।

‘महादेव बैसाई आपु तुम्हें पुकार रहे हैं, कस्तूरबा ने चिल्लाकर कहा।

परंतु महादेव का प्राणोत्थ हो चुका था।

इस मृत्यु से महात्माजी को भारी आघात पहुँचा। महल के मंदिर में जिस स्थान पर महादेव बैसाई की अस्थियाँ गाड़ी गई थीं वहाँ वह रोने लगे थे।

और ही इससे भी गहरे व्यक्तिगत शोक ने गांधीजी को अभिभूत कर दिया।

कस्तूरबा बहुत दिनों से बीमार थीं और दिसंबर १९४३ में दवाब नली का प्रवाह पुराना पड़ जाने से उनकी हालत गंभीर हो गई। डा. गिरकर तथा डा. सुधीमा नैयर उनकी चिकित्सा कर रहे थे। परंतु कस्तूरबा ने प्राकृतिक चिकित्सा का बीतघा मेहता को बुलाया था। उन्होंने कई दिन तक सारे उपचार किये। अंत में जब वह हार मान गये तो डा. गिरकर, डा. नैयर तथा डा. बीरपुत्र मेहता ने अपने प्रयत्न फिर बालू किये। परंतु ये भी असफल रहे। सरकार ने उनके पुत्रों तथा पौत्रों को उनसे मिलने की अनुमति दे दी। वा ने अपने सबसे बड़े पुत्र हरिनाथ दाबी से कासतीर पर मिलने की इच्छा प्रकट की।

गांधीजी अंतो तक वा के बिस्तर के पास बैठे रहे। उन्होंने सब बचावों की रीतों की और राह तथा पानी के बिना सब खुराक बंद करा दी। उन्होंने कहा—“यदि

हैबर की दृष्टि होगी तो वह धक्की हो जायगी नहीं ती ये इसे जाने भूत परंतु धक् और बसाइयां नहीं बुना ।

पेनिसिलिन का उम समय भारत में बुध्वाप्य की हवाई अड्डा द्वारा बतकते से भंगवाई गई । वैद्यमान ने इसके लिए बहुत बार दिया था ।

शांभीजी की मानुम नहीं था कि पेनिसिलिन का इन्जेक्शन लगाया जाता है । मानुम होने पर उन्होंने इसे रोक दिया । २१ करवरी को हरिनाथ शांभी आये । वह नदी में से घोर कस्तूरबा के सामने से उन्हें बचकरती हुदाया गया । बा रोने लगी और अपना माथा पीठने लगी । (हरिनाथ अपनी पिता की अंत्येष्टि में वैद्य माने प्राप्त हुए थे घोर उम रात वैद्यका के पास ठहरे थे । ११ जून १९४८ का बंबई के हाउस-चिस्मालय में इस परिपक्व की मृत्यु हो गई ।)

कुछ दिनों बाद शांभीजी की मोर में फिर रही हुए कस्तूरबा ने प्राण त्याग दिये । वैद्यका ने बिना में भाग ली । अस्तिमां बहादेर वैद्यकी की अस्तिमां के पास बाँट दी गई ।

अंत्येष्टि के बाद शांभीजी अपनी विस्तर पर चुपचाप बैठ गये और समय समय पर जैसे विचार आते गये वह कहने लगे—“बा के बिना मैं जीवन की कल्पना नहीं कर सकता । उनकी मृत्यु से भी बयह पाली हुई है, वह कभी नहीं भरेगी ।

हम दोनों बामन बने एक साथ रहे । घोर वह मेरी मोर में मरी । इतने पक्क्य क्या होता ? मैं हूँ से ज्यादा कुछ हूँ ।

कस्तूरबा की मृत्यु के छ सप्ताह बाद शांभीजी को लक्ष्म मनेरिका से मेर बिना घोर उन्हें सल्लिपात हो गया । बुध्बार १ २ बिगरी एक बह गया । मुँह में उन्होंने सोचा था कि फर्ला के रक्त के घोर उपवास से इसका इलाज हो जायगा इसलिसे उन्होंने कुर्लीन मे इन्जार कर दिया । परंतु दो दिन बाद वह डीसे पड़ गये । दो दिन में उन्हें कुल तीतीन घेन कुर्लीन की गई घोर बुध्बार आता रहा ।

३ मई की शांभीजी के चिल्मिकों ने कुलेटिन निकाला कि उनकी रक्ताहीनता बढ़ गई है घोर उनका रक्त-चाप निर गया है । “उनकी आचार्य व्यवस्था फिर बनीर बिठा बरपल कर रही है ।” भारत भर में उनकी रिहाई के लिए आशीर्वात भेज गया । ५ मई की सुबह बम्बई शांभीजी घोर उनके साथी रिहा कर दिये गये । बाद की परीक्षा से पता लगा कि उनकी छाती में हृकर्म तथा पेनिश के कीड़ाएँ थे ।

जेल में शांभीजी का यह अंतिम निवास था । कुल मिलाकर वह २ ५१ दिन

भारत की जेलों में और २४६ दिन दक्षिण अफ्रीका की जेलों में रहे ।

जेल से छूटने के बाद गांधीजी बंबई के पास जुहू में समुद्र-तट पर सावि-
कुमार मुरारजी के घर में ठहरे ।

यौमती मुरारजी ने एक बसबिल देखने का सुझाव रखा । गांधीजी ने
जीवन में कोई बसबिल नहीं देखा था । बहुत-कुछ कहने पर वह राजी हो गये ।
वहीं घर पर उन्हें 'मिशन दू मास्को' नामक फिल्म दिखाई गई ।

आपको कैसी लगी ? मुरारजी ने पूछा ।

'मुझे पसंद नहीं आई, गांधीजी ने उत्तर दिया । उन्हें बालकम का नाच
और स्त्रियों के संक्षिप्त वस्त्र पसंद नहीं आये । फिर उन्हें एक भारतीय बसबिल
'रामराज्य' दिखाया गया ।

डाक्टर सोम गांधीजी का इलाज कर रहे थे और गांधीजी मीन के द्वारा खुद
घपना इलाज कर रहे थे । घुस में उन्होंने पूर्व मीन रखा कुछ सप्ताह बाद वह
पान को ४ बजे से ८ बजे तक खोलने लगे । यह प्रार्थना का समय था ।

कुछ सप्ताह बाद वह फिर कार्य-क्षेत्र में बूब पड़े ।

२२

जिल्हा और गांधी

मोहम्मदमली जिल्हा जो अपने को गांधीजी के मुकाबले का समझते थे बंबई
में संगमरमर की एक विशाल धाई बंधाकार कोठी में रहते थे । यह कोठी उन्होंने
द्वितीय महायुद्ध के समय में बनवाई थी और १९४९ में जब मैं उनसे मिला तो
उन्होंने संक्षिप्त बोलते हुए कहा कि अभी तक यह पूरी तरह सजी नहीं है ।

जिल्हा की ऊपरी छत छत से ऊपर थी और बचन गी स्टोन था । यह बहुत ही
बुरा-यत्ने से था । उनका मुमठित सिर सफेद बालों से ढका हुआ था जो पीछे की ओर
बाधे हुए थे । उनका चुन हुआ चेहरा पतला था नाक लंबी और मोकदार थी ।
कनपटिया घसी हुई और बालों में धाँरे गड़े थे । जिनके कारण बालों की हड्डियाँ
उभरी हुई नजर आती थीं । दाँत कराब थे । जब वह बोलते नहीं थे तो ठोड़ी को
नीचे बचा लेते थे होठ बीच लेते बड़ी-बड़ी भीहो में बल आता लैते । परिचाम-

स्वस्थ उनके चेहरे पर नियंत्रण करनेवाली गंभीरता धा जाती थी। हंसते तो वह सादर ही कभी हों।

मैंने जिला को धुआँपा कि वामिक विरोध राष्ट्रीयता और सीमाओं ने मान बहा को संतुष्ट कर दिया है और मुँह कराया है संसार को समरसता की साधन कता है नये-नये धर्मियों की नहीं।

“यह तो साबितवाही है,” जिला ने उत्तर दिया— “मेरे व्यवहारवादी हूँ। मैं तो जो है उसीको भिन्न हूँ। विचार के लिए, फाँस और इटली को ही से बीजिये। इनके पीछे-निवाज और सबकुछ एक है। इनकी बुझाने भी एक-ही हैं। फिर भी मेरे प्रसन्न-प्रसन्न हैं।

“तो क्या आप वहाँ भी वही सबकुछ-बोटासा पैदा करना चाहते हैं, जो यूरोप में है ? मैंने पूछा।

‘मुझे तो इन विशेषक विशेषताओं का सामना करना होना जो मीनुर है, उन्होंने कहा।

जिला बर्मेनिष्ठ मुसलमान नहीं थे। वह सराबरी पीठ के पीछे मुँह का नाँव खाते थे जो इस्लामी धर्म के खिलाफ है। वह सादर ही कभी प्रसन्न में जाते हों और न भरती जागते थे न उन्हें। वासीध वर्ष की जंग में उन्होंने अपने धर्म से बाहर एक अठारह-वर्षीय पारसी मुवती से विवाह किया। दूसरी घोट, जब उनकी इकलौती सुधार पुत्री ने एक ईसाई बने हुए पारसी से विवाह किया तो उन्होंने उसे त्याग दिया। उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़ गई और कुछ ही दिन बाद १९२६ में मर गई। पिछले वर्षों में उनकी बहन आशिषा जो बाँतों की डाक्टर थी और उनकी धन्य-सूरत की थी उनकी लता श्री धामिनी और सलाहकार बन गई।

धर्म सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ में जिला ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक करने का प्रयत्न किया। १९१७ में मुस्लिम लीग के जससे में हिंदुओं के कवित प्रमुख पर नाचन देते हुए उन्होंने कहा था—“अरी मठ। यह एक हीटा है, जो आपको इसलिए दिखाया गया है कि आप उस सहयोग और एके से डरकर भाग जायें जो निजी हकूमत के लिए लकरी है।

जिला कभी कांग्रेस से गैर थे। उनके घर पर हुई बो में से पहली मुँहाकात में उन्होंने मुँहसे कहा—“होयकल लीग में नेहरू ने मेरे मातहत काम किया। गांधी ने भी मेरे मातहत काम किया। जब मुस्लिम लीग बनी तो मैंने कांग्रेस को राजी किया कि वह हिंदुस्तान की सादरवाही के रास्ते में एक कदम के तौर पर लीग को

मुबारकबाद थे। १९१५ में मैंने बर्बर मैसिंग धीर कायेस [] बलसे एक ही बलत रखवाये ताकि एके का बज्जा पीदा हो। घरेबों ने इस एके में बतरा बेसकर सुनी समा संय करवा थी। मेरा मकसद हिन्दू-मुस्लिम एका था। इसलिए बैठक बंद बनह में हुई। १९१६ में मैंने लखनऊ में दोनों के बलसे एक साथ करवाये धीर लखनऊ-समझौता कराने में मेरा ही हाथ था। १९२२ तक जब मांभी रोसनी में घाये यही हालत थी। अब हिन्दू-मुस्लिम संबंध बियड़ने लगे। १९३१ में गोतमेज परिषद में मुझे यह साफ बीजने लगा कि एके की डम्पीर फिजूल है गांधी यह नहीं चाहते। मैं माबुस हो गया। मैंने डम्पीर में ही रहने का इच्छा कर लिया। १९३३ तक मैं वहीं रहा। हिन्दुस्तान सौन्ने का मेरा इच्छा नहीं था। लेकिन हर साल हिन्दुस्तान से आनेवाले दोस्त मुझे हालत बतसाते थे धीर कहते थे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आखिर मैंने हिन्दुस्तान बापस आने का इच्छा किया।”

जिल्हा एक सीस में साथ के साथ में सब बातें कह गये। कुछ ठहरकर धीर सिय-रेट का कस लगाकर उन्होंने फिर कहना शुरू किया—“ये सब बातें मैं आपकी यह बताने के लिए कह रहा हूँ कि गांधी आवासी नहीं चाहते। वह नहीं चाहते कि घरेब बजे जायें। वह तो सबसे पहले हिन्दू हैं। मैं कह नहीं चाहते कि घरेब बजे जायें। ये दोनों ‘हिन्दू राज’ चाहते हैं।

‘म्यूकं टाइम्स’ के संवाददाता जार्ज ई. जॉन्स जो जिल्हा से कई बार मिले थे अपनी पुस्तक ‘इमुमन्ट इन इंडिया’ में लिखते हैं—“जिल्हा एक उत्कृष्ट राज नीतिक कारीगर हैं यह नीकियावेजी की नीतिभूषण परिभाषा में आते हैं। उनकी व्यक्तिगत कमियां हैं—कुछ धर्मशीलपूर्ण एकाधिकता ग्रहणकर तथा लंग क्लिफोन। वह बहुत ही संसदी व्यक्ति हैं जो यह समझते हैं कि जीवन में धनेक बार उनके साथ धन्याय हुआ है। उनकी शक्ति तीव्रता मानसिक रोप की सीमा पर पहुँच गई है। अपने ही में रहे हुए धीर बूझों से विमल जिल्हा इतने धर्मशी हैं कि दृष्टि बन गये हैं।”

जिल्हा के मित्रा मुस्लिम लीग के सारे अध्यापक लोग बड़े-बड़े जागीरदार, जमीन-दार धीर नबाब थे। मुस्लिम लीग को जंदा देनेवाले इन जमीनदारों में मृतममान किसानों को हिन्दू किसानों से जुड़ा करने के लिए मजहब का सहारा लिया।

मुमनमानी का उज्ज-वर्ग (जमीनदार लोग) धीर मध्य-वर्ग जिल्हा के लिए

सैनार या लेफ्टिन्ट प्रपनी संस्था बढ़ाने के लिए उन्हें किसानों की जरूरत थी। उन्हें जल्दी पता लग गया कि मजदूरी जोस उभाड़कर वह मुसलमान किसानों को मिला सकते हैं। इसका पुर बा पाकिस्तान मुसलमानों का धर्म राज्य।

ब्रिन्ना की मूर्ख हिंसाकिस्तान में छ करोड़ मुसलमान शामिल थे जो मुस्लिम बहुमतवाले प्रांतों में बसे हुए थे और हिंदू प्रभुत्व से बसे हुए थे। लेकिन ऐसा पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए ब्रिन्ना का मुसलमानों की मजदूरी और राष्ट्रवादी भावनाएं जवाबदाह करी बा और बसे में वह खतरा उठाना भी जरूरी बा कि हिंदू बहुमतवाले प्रांतों में हिंदुओं की भावनाएं भी इसी तरह उभड़ जाय और उनमें खूनेवाले मुसलमानों को हानि उठानी पड़े।

ब्रिन्ना यह दांव खेलने को सैनार ही नये।

बर्मिन्हीन ब्रिन्ना एक धार्मिक राज्य बनाना चाहते थे। पुरुषवा धार्मिक बापी एक बर्म-निरपेक्ष राज्य चाहते थे।

इसमें संदिग् नहीं कि हिंदुओं तथा मुसलमानों के पारस्परिक संबंधों को आपसी मनोबल और आपसी रियायते बरकार थी। गांधीजी को मनुष्य के स्वभाव में इतना विश्वास बा कि वह समझते थे कि धर्म के साथ यह संभव है।

इसके विपरीत ब्रिन्ना तुरंत को टुकड़े चाहते थे। गांधीजी राष्ट्रवाद की बेटी से भारत को एक करना चाहते थे ब्रिन्ना बाध की वास्ते बा उपयोग करके उनको को टुकड़े करना चाहते थे।

१९४४ में बेल से पिछाई के समय से लेकर १९४६ में मृत्यु के समय तक विभाजन की बुलाव बटना गांधीजी के तिर पर लटकी रही।

जून १९४४ में जब गांधीजी बीमारी के बाब कुछ स्वस्थ हुए, तो वह राजनीतिक बधाई में फिर उठर बाये। उन्होंने मुलाक़ात के लिए वाइसराय बेबन को लिखा। बेबन ने उत्तर दिया—“हमारे दोनों के बृष्टिकोणों के बीच मूलभूत मत भेद का विचार करते हुए विबहाल हमारा मिलना किसी धर्म का नहीं हो सकता।

तब गांधीजी ने अपना ध्यान ब्रिन्ना पर केंद्रित किया। गांधीजी सदा से यह सूच करते थे कि यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो बाय तो इंग्लैंड को भारत की स्वाधीनता देनी पड़ेगी।

राज्यकोषालाकारी की प्रेरणा से गांधीजी ने १७ जुलाई को ब्रिन्ना को पत्र लिखा जिसमें आपसी बातचीत का समझ बा।

तथा चौदा पत्र-व्यवहार हुआ। गांधीजी और जिल्हा की बातचीत ६ सितंबर को शुरू हुई और २६ सितंबर को टूट गई। इसके बाद सारा पत्र-व्यवहार समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया गया।

गांधीजी और जिल्हा के बीच बीमार की वो राष्ट्रों का सिद्धांत।

“क्या हम ‘वो राष्ट्रों’ के प्रश्न पर मतभेद के कारे में एकमत नहीं हो सकते और फिर इस समस्या को धार्मिक-निर्बंध के आधार पर हल नहीं कर सकते?” गांधीजी ने पत्नीन की।

गांधीजी का मुख्य भा कि मुस्लिम बहुमतवाले वसुचिस्तान सिब तथा सीमांत प्रांत में और बगल आसाम तथा पंजाब के हिस्सों में भारत से विभक्त होने के बारे में मत लिये जाय। अगर विभक्त होने क पल में मत भायें तो यह कटार कर लिया जाय कि भारत आजाद हो जाने क बाद जल्दी-से-जल्दी इनका एक पसय राज्य बना दिया जाय।

जिल्हा ने तीन बार ‘नहां’ कहा। वह अंग्रेजों के भारत में रहते हुए विमानन चाहते थे। मत लेने की उनकी निराली योजना थी। वह चाहते थे कि विभक्त होने के प्रश्न का निपटारा केवल मुसलमानों के बहुमत से किया जाय। स्पष्ट है कि गांधीजी जिल्हा के इस मुख्य को नहीं मान सकते थे।

बाकिंगटन के ब्रिटिश दूतावास द्वारा संकलित गांधी जिल्हा बातचीत संबंधी खरीदे में लिखा है— “मि जिल्हा अबबूत स्थिति में है। उनके पास देने की बहुत चीज है जिसकी मि गांधी को बेहद और औरत जरूरत है, अर्थात् अधिकार का एक महत्वपूर्ण भाग तुरत देने के वास्ते ब्रिटिश सरकार पर बबान डालने के लिए मुसलमानों का सहभाग। इसके निपटीत मि गांधी के पास देने की कोई चीज नहीं है जिसके लिए मि जिल्हा ठहर न सकते हों। मि जिल्हा की निगाह में एक या दो घास पहले स्वाधीनता की संभावना मुसलमानों की सुरक्षा के मुकाबले में कुछ नहीं है।

एक बतुर छोटेबाज के पैतरी का यह बतुर विस्सेपय है। जिल्हा स्वाधीनता के लिए ठहर सकते थे। गांधीजी समझते थे कि स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समय यही है।

इस समय इतिहास ने बीच में आकर जिल्हा के मनमूबे बिबाड़ दिये। और फिर काबिल जिल्हा ने इतिहास बिगाड़ दिया।

तीसरा भाग
दो राष्ट्रों का उदय

स्वाधीनता के द्वार पर

१ अगस्त १९४४ को मैं बैंगल विस्फोट से उनके बपतार में जो स्मार्क बंदर बाड़ के किनारे का मिला। वह मेक सादगी थे। दिसंबर १९४४ में उनकी मृत्यु से अमरीका की एक धर्मस्थिति मिली थी। उन्होंने कहा था— 'मुझे तो बस में से सत्य हिस्से जीता था चुका है परंतु बाकि बस में से ही हिस्से हारी का चुकी है। उन्होंने सारे पूर्व का चीर दिया था और यूरोप तथा एशिया के बीच बंदे तथा आभे आभिमियों के बीच स्वतंत्र लोगों तथा औपनिवेशिक पराधीनों के बीच पुनः संबंधों को स्थायी होते हुए देखा था। वह महसूस करते थे कि या तो नया विश्व बनेगा या नया विश्व-युद्ध होगा।

दुसरे लोग भी अनुभव करने लगे थे कि अविनायकवादी के विरुद्ध युद्ध से आजादी के क्षेत्र को विस्तृत करने का नैतिक कर्तव्य उत्पन्न हो जाता है।

ज्यो-ज्यो ईश्वरीय विचार के निकट पहुंचता था रहा था त्यों-त्यों स्पष्ट होता था कि भारत में राजनैतिक परिवर्तनों को टाला नहीं जा सकता।

१९४३ तक भारत अपना मुहंजोर हो चुका था कि उसे काबू में नहीं रखा जा सकता था और ईश्वरीय ने युद्ध में हटना जारी मुस्लमान सत्ता का कि गांधीजी के साथ दुसरी अहिंसामय लड़ाई को बनाने के लिए, या गांधीजी वामु को बँटें, तो अहिंसामय लड़ाई को बनाने के लिए बल तथा बल का जो अवरुद्ध करने करती होता रहता वह इरादा भी नहीं कर सकता था।

लार्ड वेवेल को तो यह भी आश्चर्य पर लहर घाने लगी थी। भारत अधिपतिजीपीस एच एमपी ने १४ जून १९४३ को ब्रिटिश लोक सभा में कहा था— 'भारतीय आसन जिस पर भारत के विरुद्ध युद्ध ने तथा युद्धोत्तर निबोधन ने महान कार्यों का भारी बोझ डाल दिया है यह वर्तमान राजनैतिक उलाह से और भी अधिक बल गया है। इस भारतीय आसन के निर्देशक वेवेल हैं।

वेवेल एक सेनानायक कवि और आशाधारण व्यक्ति थे।

१९४४ में अधिपति ने वेवेल को वाइसराय नियुक्ति किया।

मार्च १९४३ में वेवेल लखन गये।

सदन के 'टाइम्स' ने २ मार्च १९४५ को अपने संपादकीय लेख में भारत के बारे में अपनी सम्मति व्यक्त करते हुए लिखा था—“लोभों में व्यापक विश्वास पैसा हुआ है कि इस देश को राजनीतिक पहल फिर से शुरू करनी चाहिए। पहला सुझाव तो यह है कि भारतीयों को पूर्ण सत्ता हस्तांतरित किये जाने की तैयारी के लिए सरकारी मशीन का बांधा कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सरकारी पत्रिका बदलनी चाहिए। दूसरे, भारत के हकों तथा हितों को प्राथमिकता देनेवाले प्रायश्ची विरोधों का समाचार कबल रहना अंग्रेजी तथा भारतीय राजनीतिज्ञता के लिए जरूरी है।”

इर्लैंड का जनमत यहाँ तक कि कट्टर जनमत भी भारत के बारे में जर्मन की हठबर्मी-युक्त प्रथम स्थिति का साथ छोड़ता जा रहा था।

बेबस ब्रॉडन में अमरमय हो महीने ठहरे। मरिच्यवक्ता सोय इर्लैंड के प्रासंग्य ग्राम चुनावों में मजबूर हम की विजय की प्रविष्टिवाणी कर रहे थे। विशेष नीति प्रामाण्य पर बहू नीति का प्रतिनिधित्व करता है और बेबस के कार्यकाल के सभी बार बर्ष बाकी थे।

अप्रैल १९४५ में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र का मसविदा बनाने के लिए होनेवाली सान फ्रांसिस्को-कॉन्फ्रेंस से पहले भारतीय तथा विदेशी संवाददाताओं ने महात्माजी से बतव्य माँगा। गांधीजी ने बृहता से कहा—“भारत की राष्ट्रीयता का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीयता। जबतक मित्रराष्ट्र युद्ध की प्रभावकारी शक्ति में तथा उसके साथ समन्वयशील शोका नहीं और आत्मशास्त्री में विश्वास नहीं स्थापित होते और जबतक वे सब आतियों तथा राष्ट्रों की आजादी तथा समानता पर आधारित सच्ची शक्ति पाने के लिए बृह-संकल्प नहीं होते, जबतक न तो मित्रराष्ट्रों के लिए शक्ति है न संसार के लिए। भारत की आजादी संसार की सब शोषित आतियों को प्रवर्तित कर देगी कि उनकी आजादी निश्चित है और प्राप्ति है। किसी भी हासत में उनका शोषण नहीं किया जायेगा।

“शक्ति शीघ्रतयापुनः होनी चाहिए। गांधीजी ने धारण किया—“उसमें न तो बंद और न ही बहसे की माँगना के लिए स्थापित होना चाहिए। जर्मनी और जापान अपमानित नहीं होने चाहिए। संयुक्त सभी बहसे की माँगना नहीं रखता। इसीलिए शक्ति के फल का समान वितरण होना चाहिए। तब प्रत्यक्ष उनको मित्र बनाने का होना। मित्रराष्ट्र अपने शोकांत को धन्य किसी उपाय से सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन बहू हर ना कि सान फ्रांसिस्को-कॉन्फ्रेंस के पीछे प्रविष्टिवा

धीरे धीरे की बटाई थीं जो लड़ाई की जन्म देती हैं।

गांधीजी जानते थे कि आजादी प्राप्ति की लड़ाई बहल है और निर्धनता लोगों की बनती है। इसमें कैसे एक ना कि १८९ हैं पहले भारत आजाद हो जाना और साथ ही प्रचिन्तन बहिष्कार-पूर्व-प्रतिष्ठा भी? इसमें कैसे एक ना कि यदि वे आजाद नहीं हुए, तो प्रचिन्तन का जीवन अमानक स्वप्न बन जाना और यूरोप का पुनरुत्थान प्रसंग हो जाना?

वे विचार भारत के प्रति ईर्ष्या के रक्त का निर्माण करने लगे थे।

वेबल भारत के लिए एक नई योजना पर ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति लेकर नहीं दिल्ली वापस घाते और १४ जून को उन्होंने इसे आक्रमणवादी से प्रसारित किया। उसी दिन उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बीमाना प्रबुलकनाथ ब्राह्मण को तथा बहादुरबाब नेहरू और अन्य नेताओं को छोड़ दिया। २५ जून को उन्होंने भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञों को घिरेला बनाया।

कांग्रेस के नेता जाने के लिए राजी हो गये। बिना सुस्तिम जीव के अध्यक्ष की हस्तियत से और निराश्रयता का उनके मंत्री की हस्तियत से घामिल हुए। लिखतुवाव का और क्वाथा नाहिमुहीन को अपने-अपने प्रांतों के भूतपूर्व प्रजात मंत्रियों की हस्तियत से निर्ममक दिया गया। इसके प्रतिरिक्त मास्टर टाटासिंह निजो के प्रतिनिधि थे और भी सिवराज हरिजनो के। गांधीजी प्रतिनिधि तो नहीं थे परंतु वह निमज्जा गये और जब तक बर्बाद चलती रही जब तक वहां रहे।

वेबल-योजना के अनुसार बाइसराज की कार्यकारिणी कौंसिल में वेबल हो प्रवेश रने गये थे—बाइसराज तथा प्रजात सेनापति। बाकी सब भारतीय होते। इन प्रकार बिदेसी मामले मिल मुमिस घादि बिनाम भारतीयों के हाथ में रहते।

परंतु फिर भी सिवराज-सम्मेजन प्रसंग हो गया। वेबल ने इसके लिए बिना को बोली छुड़ाया।

वेबल-योजना में यह बिभाग था कि बाइसराज की कौंसिल में मुत्तमामों तथा मजबूत हिंदुओं का समान अनुपात हो। कांग्रेस की इस पर प्रापति थी परंतु कांग्रेस नामगिने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने इस मुस्के की मान लिया।

वेबल ने जब वनों के नेताओं से उनकी मुभिया मांगी। बिना के सिवा सबसे मुभिया मेक थी।

बिना ने सिवराज-नामिलन को र्बत किया इसका एक कारण मजूर था।

उन्होंने इसरार किया कि बाइसराय की कौंसिल क तमाम मुसलमान-सदस्यों को मुसलमानों के नेता होने के माते यह नामजब करे।

मुस्लिम भारत का प्रतिनिधि होने के जिम्मा के बाबे को न तो बेबस कबूल कर सकते थे न गांधीजी को पूर्व के पीछे छे कांग्रेस की नीति का संचालन कर रहे थे।

धिमसा-सम्मेलन की नीका इत बट्टान से टकराकर डूब गई न भारत के तथा ईंग्लैंड के संघेज धमिकारी जिम्मा के सहयोग के बिना कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हुए।

धिमसा-सम्मेलन के बीरान में यूरोप में मुड का घट हो गया था। २६ जुलाई को मजबूर बल ने अनुबार बल को निश्चित रूप से हरा दिया बिस्मिल बचिल क स्थान पर किस्मेंट द्वार एटमी प्रधान मंत्री बने।

१४ अगस्त को महान् धमिकारों ने आपाण का धारम-समर्पक स्वीकार कर लिया।

ईंग्लैंड की मजबूर सरकार ने तुरंत घोषणा की कि यह 'भारत में स्व-शासन की कीम प्राप्ति' कदमा चाहती है और बेबल का सचन बुलाया। मजबूर सरकार के निश्चयों की १६ सितंबर १९४५ को एटमी ने सबन से धीरे बेबल ने गई बिस्मिल से घोषणा की।

कांग्रेस कार्य-समिति ने इन प्रस्तावों को धस्पष्ट, धपर्याप्त और धसंतोष बनक समझ परंतु सरकार का सब सेल करने का था।

सारे सब बुताब सड़ने के लिए तैयार हो गये।

बिधानमंडलों में गैर-मुस्लिम स्वानों पर कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और मुस्लिम स्वानों पर मुस्लिम सींग को।

बसिरोष भग नहीं हुआ।

सितंबर १९४५ में कमकता में बीजते हुए बेबल ने भारत के लोगों से धपील की कि जब यह 'राजनैतिक तथा प्राणिक धवसर के द्वार पर' लड़े हैं तो उन्हें मरने तथा हिंसा से बचना चाहिए।

पाकीजी भी कमकता में ही थे। उन्होंने बंगाल के संघेज पबर्नर रिचर्ड केसी के साथ कई बटे बिताये। उन्होंने बाइसराय से भी एक बटा बातचीत की। जब यह बाइसराय भबन से निकले तो बिधान भीड़ ने तनका रास्ता रोड लिया कि जबतक यह भाषण नहीं देंगे तबतक कार को धाम नहीं बड़ने दिया जायगा। यह

कार में बड़े हो गये और बोले— 'शांति के अपने उद्देश के कारण ही भारत के पूर्व में महान प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इसके बाद भीड़ ने उनके लिए रास्ता बना दिया।

उसी दिन जिन्ना ने बंबई में जनसभा दिया—“हम भारत की समस्या को एक मिनट में हल कर सकते थे—बस कि गांधी कहें थे ‘मे मानता हूँ कि पाकिस्तान होता चाहिए। मैं मानता हूँ कि भारत का एक-बीबाई भाग जिसमें छः प्रांत—सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और सीमा प्रांत—शामिल हैं इन प्रांतों की बौद्धा सीमाओं के साथ पाकिस्तान बनता है।

परंतु गांधीजी यह नहीं कह सकते थे न उन्होंने यह कहा ही। यह तो भारत के भाग-भाग को जोर-बाज मानते थे।

२

भारत बुद्धिमान से

गांधीजी कहा करते थे कि यह सबासी वर्ष बीता चाहते हैं लेकिन न तो 'असली-फिटली' लाभ होकर और न अपने कुटुंबियों तथा समाज पर भार हाकर। पहले उन्होंने बताया कि वह शरीर से स्वस्थ रहते बने रहे। १९११ में उन्होंने दवा की बीबी ऑक ही और उसके बजाय प्राकृतिक चिकित्सा तथा निबन्धित आहार विहार की परत भी। इसके भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने 'अनालक्षित' की भावना की जो बीबायु की मूनी है। गांधीजी कहते थे— 'हर एक को एक की इच्छा किने बिना कर्म करते हुए सबासी वर्ष जीने का अधिकार है और जीने की इच्छा करनी चाहिए। कर्म में प्रकृति परंतु उसके कर्म में निष्कृति 'अर्चनातीत धारण' है, 'अमृत' है, जो पीबनवाता है। इसके अतिरिक्त प्रकृति परीक्षा के लिए कोई स्वाभ नहीं रहना। यहकार मृत्यु है स्वार्थ त्याग जीवन है।

गांधीजी ने एक नया ध्येय हाथ में लिया—'निरर्थक्यचार। उसे वह अपना 'ज्ञान का बीदा हुआ बच्चा' कहते थे। दूसरे बड़े बच्चे भी—'सारी आलोचना राष्ट्रीय भाषा का विभाग धम्म-उत्पादन भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए स्वाधीनता और विरह-यात्रि—उनका अभिनवायी जीवन बाते रहे। न के अन्त के लिए एक तरह बताया गया जिसके गांधीजी तीन दृष्टिकोणों में से एक थे।

गांधीजी के चिकित्सक डा. बीमसा मेहता का पूना शहर में एक निसर्गोपचार केंद्र था। इसलिए यह तय हुआ कि ट्रस्ट के पहले कदम के रूप में उसी केंद्र को बड़ाकर निसर्गोपचार-विश्वविद्यालय बना दिया जाय।

वेकिन एक मीसवार को गांधीजी ने इस योजना को छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया— मुझे सूझा कि मैं मूर्ख था जो यह सम्मీक्ष करता था कि गरीबों के लिए शहर में संस्था खड़ी करूं। वह निसर्गोपचार को गरीबों के पास ले जाना चाहते थे और यह धासा नहीं रखते थे कि बटीब उनके पास धार्यें। इस मूल में एक शिक्षा निहित थी—“किसी भी बात को वेद-वाक्य मत मानो उसे ही वह किसी महात्मा ने क्यों न कही हो जबतक कि वह तुम्हारे मस्तिष्क और हृदय को न जले। गांधीजी संभवतः प्राज्ञापासम को आपसंग करते थे।

वह मांस में निसर्गोपचार का कार्य प्रारंभ करेंगे। उन्होंने लिखा—“यही सच्चा भारत है, मेरा भारत जिसके लिए मैं जीवित रहता हूँ। उन्होंने तत्काल अपने हाथों पर धमक किया। बोड़े ही बिर्नों में वह पुनः-खोलापुर रेलवे साइन पर चीन हथार की धाबाबीबास उसी नामक मांस में जम गये जहां पानी प्रचुर मात्रा में था अच्छी बबबायु थी फलों के बागीचे थे तार-बाकबर था पर टैली फोन नहीं था।

पहले दिन ३ किछान निसर्गोपचार-केंद्र में आये। गांधीजी ने स्वयं ६ की परीक्षा की। हर रोबी को उन्होंने एक ही चीज बटाई— समबान का बरबर नाम जो धूप-स्नान जो मासिध और कटि-स्नान गाय का दूध छाछ फलों का रस और जूब पानी। समबान का नाम घोट हिलाने से कुछ प्रभिक होता चाहिए। सारे जीवन भर और जबतक आप जले उसमें पूरी धात्वा डूबी रहनी चाहिए। गांधीजी ने बताया—“सारे मानसिक और धारीरिक कष्ट एक ही कारण से होते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उनका इलाज भी एक ही हो। उन्होंने कहा कि हममें से हर एक धादमी धारीर या मस्तिष्क से रोबी है। राम-नाम के आप के लाल-साय पुषिता मलाई, सेवा और आत्म-स्याय पर ध्यान केंद्रित करने ॥ मिट्टी की पट्टी स्नान और मासिध द्वारा लाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

परार्थ के ऊपर मन तथा मन स्थिति की प्रभिक का गांधीजी स्वयं ही एक प्रमाण थे। मुकादरका के बाद तथा युवावस्था में भी वह स्वास्थ्य की ओर पूरा

म्यान बैठे थे। वह अपने पास-पास हुए एक प्राची की मुद्रुपा करते थे। वह दुर्ग के दुर्ग में दुर्गी होते थे। उनमें सबसे बड़का की समता थी।

स्नेहमयी माता हृदय से इच्छा करती है कि अपने बच्चे का रोप अपने अर से से परंतु उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। गांधीजी के लघुवाचक पत्रों में इतिहासों हिंदुओं तथा मुसलमानों की पीड़ाएं बुर करने की भाषा में भाष्य-प्रीति होते थे। वह पीड़ा दोनों के लिए प्रावधान करते थे। दुर्ग मित्रों तथा पीड़ा कम करने का आंतरिक बहाव मानो गांधीजी के हृदय की पहचान में से निकलनेवाली प्रेरणा थी। गांधीजी का विश्वास था कि उनका मिशन पीड़ा का निवारण है। वह भारत के चिकित्सक थे। जीवन के संघर्ष को रोगों में भारत ने उन्हें बहुत व्यस्त रखा।

दूसरे में धर्म और मरणा का अभाव था। "धर्म-अर्थ के आधारों को संभालना नहीं करना चाहिए, उन्होंने १७ फरवरी १९४९ को लिखा—“अर्थ-तथा धर्म का अभाव ही या अभाव का अभाव ही वह समुची दुर्दि-योग्य भूमि पर होती होती चाहिए। सारे समाजों में ही हो जाने चाहिए।

वह बगल माया और मरणा में भुन रहे थे। "अधिक धर्म उपवासों" उनका नाश था। गांधीजी उनका अनुपेक्ष था। "पानी की प्रत्येक बुंद चाहिए वह स्नान से घायी हो या हाथ-मुख धोने से या रसोई-घर से धान या दाल की अन्न-रियों में जाने चाहिए। उन्होंने छद्म के निषेधों में कहा—“साध-माया बमली और गेटे-गुटे धुपने अस्वस्थों तक में उबानी चाहिए।

धर्म के कारण देश की बड़ी हुई संतानोत्पत्ति का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। गांधीजी ने कहा—“अधिकांश की भांति भारतीय बहाना निरर्थक ही बंध हो जाना चाहिए, लेकिन उससे और बहुत-सी सुधारों को जन्म नहीं मिलना चाहिए। वह ऐसी पद्धति से बनना चाहिए, जिससे मानव-भाति औरवर्धित होती है अर्थात् मानव-संसार के स्वर्ण उपान द्वारा।

आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण कूट-माट तथा अन्य हिंसात्मक विरोध होने लगे थे। वहीं में भारी बंगा हो गया अतःकता दिल्ली तथा अन्य शहरों में लोगों ने मान लया की रास्ता बननेवालों को नारे लगाने पर मजबूर किया और अंग्रेजों के टोप उतरवा दिये। गांधीजी ने इनकी कड़ी आलोचना-समापन की।

१ फरवरी १९४९ को गांधीजी ने लिखा—“अब जबकि यह सब लगे है कि हम सुबुद्धिमान हो रहे हैं, अनुशासनहीनता और दुर्लभता

बंद होनी चाहिए और वैसे कठोर अनुशासन सह्योय तथा सह्यमायता को इनका स्थान ग्रहण करना चाहिए। मैं इस धाधा को गले से जमाये हुए हूँ कि जब जनता पर वास्तविक जिम्मेवारी धायनी और कच्चा जमानेवासी विवेसी सेना का असह्य नार हट जायया तब हम स्वाभाविक औरवशील तथा निधही बन जायये। प्रधान मंत्री एटली ने जोपया की कि लार्ड पैबिक लारेंस सर स्टैंडर्ड फ्रिंस तथा एस्वर्ट बी धमेक्वेंडर का एक ब्रिटिश केबिनेट मिशन स्वतंत्रता की धर्ते तय करने के लिए भारत भेजा जा रहा है। गांधीजी ने स्वीकार किया—“मैं जोर देकर कहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार के कथानों पर धमिरवास करना और पड़ने ही से झगड़ा खड़ा करना दुरवशिठा के जभाव का खोतक है। क्या सरकारी प्रतिनिधि-मंडल एक महान राष्ट्र को जोखा देने के लिए जा रहा है? ऐसा खोचना न ही पुस्योचित है न सित्रमोचित।

केबिनेट मिशन इंग्लैंड में रवाना होकर २४ मार्च को लंदी विल्ली धा पहुंचा और वसने धाते ही भारतीय नेताओं से मुवाकालें शुरू कर लीं। प्रंग्रेज मंत्रियों से मिलने के लिए धाभीजी भी विल्ली धा गये। पैबिक लारेंस लिखते हैं—“मेरी प्रार्थना पर, धानेवाले महीनों में विल्ली की कड़ी धर्मी की परवाह न करके बह् वार्ताओं की प्रमति के पुरे हीरान में हमारे तथा कांसेस कार्य-समिति के संपर्क में रहे।

कई सप्ताह की माग-बीड़ के बाव जब कीई निश्चित परिधाय नहीं निकला तो केबिनेट मिशन ने कांसेस तथा मुस्लिम लीप को धियता के सम्मेलन के लिए बार-बार प्रतिनिधि भेजने का निर्मन्त्र दिया। गांधीजी प्रतिनिधि नहीं के परंतु परामर्श के लिए हर समय उपलब्ध रहे। बार के बजें पर मेहूर और बिना खानपी तीर पर मुहों स घुमते रहे परंतु कोई समझौता नहीं हो पाया।

प्रंत में गांधीजी ने केबिनेट मिशन से कहा कि बह् कोई योजना लिखते।

केबिनेट मिशन की योजना जो १९ मई १९४९ को प्रकाशित हुई, भारत में ब्रिटिश हुकुमत की समाप्ति का प्रस्ताव था जो इंग्लैंड की धोर में रखा गया था। उस दिन की प्रार्थना-समा में गांधीजी ने कहा—“केबिनेट मिशन की जोपया की धाय परस करे ना न करे, बरंतु भारत के इतिहास में यह जोपया शुभतम महत्व रखती है और इसलिए बिचारपुर्ब धध्मयन की धयेला करती है।

धाभीजी ने इस जोपया का बार दिन तक धनन किया और फिर धयान किया—“(जोपया की) शुभम परीक्षा के बाव मेरा विश्वास हो गया है कि इस

परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार इससे बढ़िया बस्तावेज तैयार नहीं कर सकती थी।

महारमाजी ने कहा—“ब्रिटिश सरकार का एकमात्र धर्मिप्राय बस्ती-से-बस्ती धंदेजी घासन का घंठ करना है।

केबिनेट मिशन ने अपने वक्तव्य में बोधवा की—‘जवानों के डेर से पता चलता है कि मुस्लिम लीग के समर्थकों को छोड़कर नमम सभी लोग भारत की एकता चाहते हैं।

फिर भी मिशन ने “भारत के विभाजन की संभावना पर बहुत घाटीयों के घोर निषेधता से” बौर किया।

परिणाम क्या निकला ?

वक्तव्य में स्वे मये धांछकों के घाघार पर मिशन ने सिद्ध किया कि पाकिस्तान के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में सुसजमानों के घटिरिक्त अल्पसंख्यक १७ लाख प्रतिघत होने और उत्तरी-पूर्वी भाग में ४८-११ प्रतिघत जबकि सेव भारत में पाकिस्तान के बाहर, २ करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक रहेंगे। वक्तव्य में बताया गया—“इन धांछकों से पता चलता है कि मुस्लिम लीग ने जिन घाघारों पर पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्य की मांग की है, उससे सामाजिक अल्पसंख्यक समस्या इन नहीं होगी।

तब मिशन ने विचार किया कि क्या छोटा पाकिस्तान जिसमें अ-मुस्लिम भाग शामिल नहीं हो बना सकता संभव है ? “ऐसे पाकिस्तान को वक्तव्य में कहा गया—“मुस्लिम लीग ने अम्बाबद्धारिक माना। उससे पंजाब बंभाब और आसाम के दो नये राज्यों में विभाजित होने की मांगबकला पकती जबकि बिना इन प्रांतों की पूछ-का-पूछ चाहते हैं।

मिशन ने कहा—“भारत-विभाजन से देश की प्रतिरक्षा-बलि कमबोर नक बावपी और उसके बातावात के लाभन हो हिस्सों में बंट बायेंगे।

अतिव बात भीबोलिक है कि प्रस्तावित पाकिस्तान के दोनों भाग ७ मील के अकले पर हैं और इन दोनों के बीच मातावात बड़ाई और तांति हिंदु स्तान की लविष्क पर निर्भर करेंगे।

“इसलिए हम ब्रिटिश सरकार को यह पपानर्ष देने में असमर्थ हैं कि जो सत्ता बाज धंदेबो के हाथों में है उन्हें ही विस्त्रुज अलग संपूष-अमुल-अपल राज्यों को लीव दिया जाय।”

मिशन ने सिद्धांश की कि नव निर्वाधित प्रांतीय विधानसंघल राष्ट्रीय लवि

मान समा के सदस्यों का चुनाव करें। यह समा भारत का संविधान बनाये।

इस असें में सार्ड बेवन्स एक प्रतिनिध प्रणवा अस्थायी सरकार बनाने की कार्रवाई करें।

२१ मई को विभा नै कैबिनेट मिशन की मासोचना की। उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ही एकमात्र हल है।

परंतु ४ जून को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना स्वीकार कर ली। प्रब सारा मामला इस पर निर्भर था कि कांग्रेस क्या करेगी।

दिल्ली की गर्मी और धु से बचने के लिए कांग्रेस कार्य-समिति मसूरी चली गई और अपने साथ गांधीजी को भी ले गई।

भारत की आखें मसूरी पर सजी हुई थीं। कार्य-समिति ने गांधीजी के साथ विचार-विमर्श किया। ये बैठकें कितनी मायम-निबन्धित थी इसे उस समय कोई नहीं जानता था।

दिल्ली संवाददाता गांधीजी के पीछे-पीछे मसूरी जा पहुँचे। एक ने गांधीजी से पूछा—“यदि एक दिन के लिए आपको भारत का प्रतिनायक बना दिया जाय तो आप क्या करेंगे?”

यदि इस प्रश्नकार ने यह प्रश्न की हो कि गांधीजी के उत्तर में कांग्रेस के विर प्रतीकित निर्णय का कुछ संकेत मिलेगा तो उसे निराश होना पड़ा। “मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगा। गांधीजी ने उत्तर दिया—“परंतु यदि स्वीकार कर लूँ तो वह दिन मैं नहीं दिल्ली में हरिजनों की अपेक्षाएँ साफ करने में तथा बाइसराय के महत्त्व को प्रस्तुत करने में बिता दूँगा। बाइसराय की इतने बड़े प्रश्न की प्रासंगिकता ही क्या है?”

यच्छा प्रश्नकार ने पूछा—“आप भीजिये कि वे आपकी प्रतिनायकताही दूसरे दिन भी जानूँ रखें?”

गांधीजी ने हँसते हुए कहा—“दूसरे दिन भी पहले दिन का ही संविधान होगा।”

कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर कांग्रेस की धन भी कोई प्रतिक्रिया प्रामुस नहीं हुई।

४ जून को गांधीजी नहीं दिल्ली लौट आये वहाँ कांग्रेस के विचार-विमर्शों का संविधान चलनेवाला था। विविध-सरकार की योजना की स्वीकार करने का प्रस्ताव करने के लिए मद्रास से राजगोपालाचारी भी आये थे।

एक सप्ताह और गुजर गया मगर फिर भी कांग्रेस ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई कि वह कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार करेगी या ठुकरा देगी।

१९ जून को लार्ड बैकल ने योजना की कि अस्थायी सरकार की रचना के प्रश्न पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता नहीं हो सका इसलिए वह उस सरकार के पक्षों पर और भी भारी भारतीयों को नियुक्त कर रहे हैं।

कांग्रेस को यह दो प्रश्नों के जवाब देने थे। अस्थायी सरकार में शामिल होना या नहीं? स्वतंत्र संयुक्त भारत के संविधान का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में जाना या नहीं?

३

गांधीजी से बुवारा सेंट

ये २५ जून १९४९ को गई बिस्मिल के हवाई अड्डे पर खड़ा। बस हुआ था बरतु गांधीजी से तुरंत मिलने की ऐसी प्रेरणा हुई कि उसे में दबा न सका। मैंने सोचा कि भारत में मेरा पहला काम बही होगा चाहिए कि गांधीजी से दो बातें कर्क। इसलिए अपना सामान होम्ब के स्वामत-कक्ष में ही छोड़कर मैं टैक्सी लेकर हरिजन कासोनी में गांधीजी की कूटिया के लिए रवाना हो गया।

गांधीजी कूटिया के बाहर प्रार्थना कुत्ता में बैठे हुए थे। करीब एक हजार आदमी वहां मौजूद थे। गांधीजी की आँखें बंद थीं। कभी-कभी वह आँखें खोलकर सरीत के साथ हाथों से टाल देने लगते थे। वहां कई भारतीय तथा विदेशी संबाददाता भी थे और मुबला सापनाई नेहक तथा बिबी किम्प भी मौजूद थे।

मैं प्रार्थना-धर्म की बकरी की चींटियों के नीचे बैठ गया। जब गांधीजी नीचे उठते, तो मुझे देखकर बोले—“ओ हो तुम वहां हो। अच्छा इन बार वर्षों में मेरी संतुष्टी पहले से बेहतर तो नहीं हुई है?”

“मे आपकी बात कंधे काट सकता हूँ।” मैंने उत्तर दिया। वह फिर चढ़कर हंसने लगे। मेरी बांह पकड़कर वह कूटिया की ओर गले। उन्होंने मेरी माथा का मेरी तबीयत का और मेरे बाल-बच्चों का हाल पूछा। फिर धीरे-धीरे अनुमान करके कि मैं बाउनीत के लिए टहरना चाहता हूँ, उन्होंने कहा—“मेरी किम्प वहां पार्क हुई है। क्या कस तुमह मेरे साथ चलने लगीये?”

नाम की मैं बीजाला अनुसक्तनाम धारा के कर गया। उन्होंने नेहक, पाठक-

मन्त्री तथा कांग्रेस कार्य-समिति के अन्य सदस्यों के साथ मुझे भी राजि के मोरम पर बुलाया था। मैं सोम उद्घोषित प्रतीत होते मैं और भाकासबाबी की सरकारी खबरों को बास ध्यान से सुन रहे थे। उस दिन कांग्रेस ने अपना अंतिम निर्णय कैबिनेट मिशन को और बेमन को निकालकर भेज दिया था परंतु सभी उसकी मोपना नहीं की गई थी।

दूसरे दिन सुबह मैं बहुत बल्बी उठ गया और टैक्सी करके ११ बजे गांधी-बाबी की कुटिया पर जा पहुँचा। हम करीब घाघा बंटा घुमे। पाँचीवीं सारे समय कैबिनेट मिशन से हुई वार्ता का ही चिन्तन करते रहे। अगले दिन २७ जून को मैं सुबह ११ बजे फिर गांधीबाबी के यहाँ गया और उनके साथ घाघा बंटा घूमा। ११ बजे मुझे जिल्हा से मिलने जाना था। इसी बीच ११ बजे मुझे सर किन्स ने भी निर्मलित किया था। उनके साथ बातचीत करते मैं उत्काम रवाना हुआ।

लेकिन कुछ दूर जाकर टैक्सी ने अटके बिना और बढ़ी हो गई। सिव्हा बाइबर ने इंसन में कुछ अटार-मटर की मगर थूँकि जिल्हा के पास पहुँचने का समय हो रहा था इसलिए मैंने लाँचा किराये किया। लाने का बोझ भी अधिकतर निकला और मैं जिल्हा के वहाँ पैसीस मिनट बेर से पहुँचा। मैंने बहुत खया माँची और समझाई की कि किंस तरह टैक्सी ने बोझा दिया और लाँचा बीरे-बीरे बना।

उन्होंने कहा—“मुझे उम्मीद है, आपके बोट नहीं मारी।

टैक्सी और लाने की जर्जा से छुटकारा पाकर मैंने कहा—“ऐसा बनता है कि हिंदुस्तान आबाद होनेवाला है।”

जिल्हा मैं बसाव नहीं दिया। न कुछ कहा। उन्होंने अपनी ठोड़ी सुकाई, मैरी और कड़ी निगाह से बेखा करे होकर हाथ बढ़ाया और कहा—“अब मुझे जाना है।

मैंने पूछा कि क्या मैं अगले दिन फिर जा सकता हूँ? नहीं वह व्यस्त होने। वह बंबई जा रहे हैं। क्या मैं बंबई में मिल सकता हूँ? नहीं वहाँ भी वह व्यस्त रहेंगे। अतएव वह मुझे बरबात पर ले धाये थे। मैं कभी नहीं जान सकता कि वह मेरे बेरी हैं या नहीं के कारण नापज हुए थे या भारत की आसन्न आबादी के बारे में मेरे कथन से।

सोमवार १ जुलाई को मैं हवाई अड्डा से बंबई पहुँचा और मंगलवार की शाम को पूना में जा बीनधा मेहता के प्राकृतिक चिकित्सा खान बसा वहाँ

पांथीजी ठहरे हुए थे। वहाँ में तीन दिन रहा। वैहक भी कुछ समय के लिए यहीं थे।

१ जुलाई को मैं पांथीजी के साथ बंबई या गया और ६ तथा ७ को कांग्रेस महा-समिति के प्रविशेसन में रहा।

१६ जुलाई को मैं पंचवमी गया और वहाँ मैंने सड़ताभीस बंटे पांथीजी के साथ बिताये।

ऐसा नहीं लगता था कि पांथीजी १९४२ के बाद से अब ज्यादा बूढ़े हो गये हों। उनके कपड़े अब इतने सभे और टूट गये पड़ते थे परंतु न तो वह मुझसे बकते थे और न दिन दिन घर की मुसाफरों से। वह हमेशा सुसज्जित रहते थे।

सुख-सुख में नहीं किसी में कुछ-कुछ समय उन्होंने कस के साथ कुछ की प्रस्तावों के बारे में पूछा था। मैंने बताया था कि मुझ के बारे में यहाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन वह शिर्के यहाँ ही है। "आपको परिचय की ओर ध्यान देना चाहिए, मैंने सुझाव दिया।

"मे ? उन्होंने उत्तर दिया—“मैं भारत की भी नहीं समझ सका हूँ। हमारे चारों ओर हिंसा-ही-हिंसा है। मैं तो जानी कमजूर हूँ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद मैंने सुझाव बहुत से यूरोपियन और अमेरिकन धार्मिक विभागीय का अनुभव कर रहे हैं। वह उसका एक कोना घर सकते हैं। भारत को धार्मिक-सामग्री चाहिए। उसे इस बात का ज्ञान है कि उन्हें कुछ पानेवा। हमारे पास धार्मिक-सामग्री भी लेकिन उससे कुछ नहीं पाना। पश्चिम इन निष्पत्तियों के लिए हाथ-वीर पीट रहा है।

"लेकिन मैं तो एशियाई हूँ।" पांथीजी ने कहा—“कमल एशियाई। वह इतने सभे फिर कुछ बककर बोलें—“हिंसा भी तो एशियाई है।

इस तथा पाने की बात में मुझे निराशा बरा स्वर दिखाई दिया लेकिन उस के नीचे प्रार्थना-भरा स्वर भी था। वह वह १२३ वर्ष बीमित रहते तो अपने काम को पूरा करने का उन्हें काफी समय मिल जाता।

पुनः के प्राइमिक विजितता सदन में मैं धाम को ४-९ बजे पहुँचा। मुझे पांथीजी का कमरा बताया गया और मैं भीतर गया। वह एक बड़े पर बैठे हुए थे और उनका सारा धरौट सपेड बुझाये के डका था। उन्होंने ऊपर नहीं देखा। पोस्टमार्ड लिखना समाप्त करके उन्होंने बरबन ठठाई और कहा—“ओ हो ! मैं उनके सामने फुटनों के बल बैठ गया और हमने हाथ मिलाये।

“तुम ईकन कबीन’ से आये हो” उन्होंने कहा—“उस यात्री पर तो जाना भी नहीं मिसता।”

मैने कहा— “मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे तो पहले ही से भोजन का निमंत्रण मिला चुका था।”

‘यहाँ का मौसम तो आश्चर्यजनक है, मैने कहा—“घास तो सेवाग्राम की गर्मी की संख्या भेजते थे।

“नहीं” उन्होंने आपत्ति की—“बहु संख्या नहीं थी। किन्तु नई दिल्ली में मैं टह में बैठे डाककर उधी तरह बैठता था ब्रिडाकि तुम सेवाग्राम में किया करते थे। मुझे तो टह में बैठे-बैठे लोगों से मिलने में धीर पत्र लिखने में भी धर्म नहीं लगती थी। यहाँ पूना का मौसम मजे का है।

तुरंत ही मेरे स्वास किये बिना बहु विस्तार के साथ हिंसा के बारे में सोचने लगे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बनों में एक निर्दोष आदमी के मारे जाने का भारतीयों को पकड़े बांधकर कोड़े मगाये जाने का महमशाबाह क हिंसा-सुस्तिम देने का और फिमस्तीन के यूरियों का बिच किया। वह कहने लगे कि ईसा यहुदी थे मगर यहुविमल के सुंवरणम पुण्य थे। ईसा के बार सिप्यों ने उनके बारे में सच्ची बात कही। परंतु पाप यहुदी नहीं थे। वह मृतानी थे और उनका विमल वस्तुत्व तथा तर्क से मरता था। उन्होंने ईसा के उपदेश का कम विहृत कर दिया। ईसा में बड़ी शक्ति थी—प्रेम की शक्ति लेकिन ईसाईयत जब पश्चिम के हाथ में पहुँची तो बिचड़ गई। वह बाइबलाहों का धर्म बन गई।

मैं जाने के लिए उठा। “धन्वी नीब सोइये” मैने कहा।

‘मैं तो हमेशा ही धन्वी नीब सोता हूँ। आब मेरा मीन-बिचत का और मैं बार बार सोता। मैं तस्ते पर ही सो गया।”

“माबिध करतै-करते।” एक महिला ने बतलाया।

“तुम भी यहाँ माबिध कराओ। पांथीजी मैं अनुराध किया।

शाम के भोजन के बाद मैं गुली छत पर लगे हुए पांथीजी के विस्तार के पास ही पुजरा। दो स्त्रियाँ उनके पांथो तथा पिडलियों की माबिध कर रही थीं। उनका विस्तार एक लकड़ी का टक्ता था जिस पर गहरा बिडा या तथा जिसके सिप्याने के नीचे दो ईंटें लमाई हुई थीं। मच्छरदानी लगा थी। उन्होंने मुझे पुकारा—“मुझे आता है कि तुम सुबह बसती उठ जाओगे ताकि मेरे साथ मारता न सके। उन्होंने बतलाया कि पहला मारता सुबह बार बने होता है।

‘‘इससे तो मैं खाना चाहता हूँ।’’

‘‘तो कुछ नाश्ता ५ बजे।’’

मैंने मुँह बनाया और खाने लगे।

‘‘क्या तो तुम ६ बजे भरे ताब छीसरे नाश्ते में शामिल होना। ९ बजे उस नाश्ता उन्होंने कहा।’’

मेरे मुँह ५-६ बजे छटा। जब मैंने ध्यान में कबल रखा तो बाँबी भी एक भारतीय से बर्तों कर रहे थे। उन्होंने मेरा व्यवहार किया और हम दोनों के लिए बाहर बन गई।

मैंने बाद बिनाई—‘‘कल रात आपने कहा था कि बाबू ने ईसा के उपदेशों को निरुद्ध कर दिया। क्या आपके साम के लोग भी ऐसा ही करते हैं?’’

‘‘इस संभावना का जिक्र करनेवाले तुम नहीं हो व्यक्ति नहीं हो। उन्होंने उत्तर दिया—‘‘उनके भीतर क्या है, वह मुझे दिखाई देता है। मैं जानता हूँ कि बाबू ने भी टीक नैसा ही करने का प्रयत्न करें। मैं जानता हूँ कि भारत में बाबू हैं। कभी भारतवासी ऐसे हैं, जिनको मैं बाबू की व्यक्ति का ध्यान नहीं कर सका हूँ।’’

उन्होंने फिर दक्षिण भारतीय में जाने लोगों की बातचीतों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पूछा कि भारतीयों में इस्लाम के साथ क्या संबंध होता है। उन्होंने कहा—‘‘सम्बन्ध का निर्णय अत्यंत कठिन है बाबू के व्यवहार से होता है।’’

एक बसिष्ठ लंकावासी से मास्टर करने के बाद मेरी कबल रात छतर गई और मैंने बाँबी की कमरे में आया। उसमें बरबाद नहीं था केवल एक बर्त पड़ा था जिसे मैंने उलट दिया। उन्होंने मुझे देख लिया और कहा—‘‘भीतर का बाबू। तुम तो हर समय का सकते हो।’’ वह ‘हरिजन’ के लिए बेल बजा रहे थे। ११ बजे तक मैं कई बार भीतर गया और बाहर आया।

हा मेहता की बली कुलवाई लोगों के टुकड़ों से भर करीब बाई और उसे चटाई पर रख गई। बाँबी की तीसरी नाश्ता पहले ही हो चुका था। इसलिए मैं बाते-बाते उनकी बर्तें सुनता रहा। उन्होंने कहा कि वह भारत में एक वर्ष-हीन तथा बाति-हीन समाज के निर्माण का प्रयत्न कर रहे हैं। वह सब दिन के लिए उत्पन्न थे जब तक बाबू की एक ही कार्य तथा बाबू को लोग हरिजनों के साथ बिना-संबंध करने लगे। ‘‘मैं सामाजिक क्रांतिवादी हूँ।’’ उन्होंने कहा कि—‘‘असम्भवता से ईसा की तथा अस्मिता से बाबू की उत्पत्ति होती है।’’

मैं जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में कैसे लोगों के विरुद्ध बढ़ती हुई गुनाहमें व्याकुल [कर रही थी। मैंने कहा—“मुझे आशा है कि इस मामले में आप हिंसा की कोई चीज नहीं करेंगे। आप हिंसाशील हैं। यह हमने जगें। मैं कहता था—“आपके कुछ सपनास हिंसात्मक होते हैं।”

“तुम चाहते हो कि मैं केवल हिंसात्मक शब्दों तक ही सीमित रहूँ। उन्होंने मत प्रकट किया।

‘जी हाँ।’

“मैं नहीं जानता कि क्या उपवास कर बैठूँ। उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा—“इसको निर्धारित करनेवाला तो ईश्वर है। मुझे तो अकस्मात् प्रेरणा होती है। परंतु मैं अस्वभाविक नहीं कहूँगा। मरने की मेरी इच्छा नहीं है।”

धाम को प्रार्थना के समय मैं बरसने लगा। सत्संनियों ने छाते खोल लिये। पीछे की तरफ से विरोध की ध्वनि उठी और छाते बंद हो गये।

भोजन से पहले गांधीजी ने मुझसे साथ भूमने बसने को कहा। मैंने जोड़ा विरोध करते हुए कहा—“बारिश में आप कहाँ भूमने जाएंगे।

उन्होंने बाह फँसाकर कहा—“बूढ़ेयम आपो।

जो निषी कमरा मुझे दिखा गया था उसका द्वार उस छत की ओर था जहाँ गांधीजी सोते थे। रात को सोने के लिए जाते समय मैं उनके बिस्तर के पास से गुजरता। मैंने चुपचाप हाथ उठाकर उन्हें नमस्कार किया परंतु उन्होंने मुझे आवाज दी—“आज रात अच्छी तरह सोना। परंतु हम ४ बजे अपनी प्रार्थना से तुम्हें जगा देंगे।

“मुझे आशा नहीं है, मैंने कहा और उनके नजदीक जाता था।

उन्होंने भीमती मेहता से हिजुरतानी में बातचीत की और मुझे बताया कि वह उन्हें डाँट रहे हैं। फिर मुझसे बोले—“हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। तुम जानने के लिए उत्सुक हो ?

“मुझे कुछ-कुछ पता लग गया।” मैंने उत्तर दिया—“यदि आपने मुझसे कह तो दिया अगर वह नहीं बताया कि आप क्या बात कर रहे थे। यह आपने और भी कहा किया। जब तक आप नहीं बतलायेंगे तब तक मैं सन्नाहूँ कहूँगा।”

“बहुत अच्छा ! उन्होंने हँसकर कहा।

“मैं सारी रात आपके बिस्तर के पास बैठा रहूँगा।

“बैठे रहो !” उन्होंने सब के साथ कहा।

“मे वहाँ बैठ-बैठा घमसीकी गीत गाऊंगा।”

“बहुत अच्छा ! तुम्हारे माने से मुझे भीड़ या बावपी।”

इस बात में सबको मजा आ रहा था।

घर काट्टी देर हो चुकी थी इसलिये मैंने बिदा ली। मैंने सीमती मेहता से बात की। गांधीजी ने उन्हें इसलिये डाँटा था कि उन्होंने २ बजे के बजाय ११ बजे उनके कमरे में मुझे नाश्ता दिया और इसके बजाय मुझे बिदेय भोजन दिया। किसीके साथ बिदेय सुविधा का व्यवहार नहीं होना चाहिए।

सुबह उठकर मैं गांधीजी के कमरे में गया। उन्होंने अपने साथ भूमन चतन को कहा। मैंने भारत की राजनीतिक स्थिति में चलने क्रम के बारे में उनकी सम्मति माँगी। उन्होंने उत्कल उत्तर दिया—“ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि कांग्रेस से मिली-जुली सरकार बनाने को कहे। उसीम अलग-अलग समुदाय सहयोग रहे।”

“क्या आप मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी सामिल करेंगे ?

“भवस्य उन्होंने उत्तर दिया—“मैं निम्ना अत्यंत महत्वपूर्ण पर मे सहते हैं।”

कुछ देर बाद उन्होंने यूरोप तथा अरब की बर्बाद शुरू की। मैंने कहा कि मास्को के पास संसार को देने के लिए कुछ नहीं है। वह तो राष्ट्रीयतावादी साम्राज्यवादी तथा बृहत्तर स्थापन राष्ट्र का समर्थक बन गया है। इससे पश्चिम की संतुष्टि नहीं होती।

“तुम क्यों चाहते हो कि मैं पश्चिम के पास जाऊँ ?

“पश्चिम के पास मत जाइये। परंतु पश्चिम से अपनी बात कहिये।”

“पश्चिमवाले मुझसे यह अपेक्षा क्यों रखते हैं कि मैं उनसे कहूँ कि वो-और वो बार होते हैं ? यदि वे समझते हैं कि हिंसा तथा कुछ का मार्ग है तो इस प्रकट सचाई को कत्ताने के लिए मेरी क्या जरूरत है ? इसके बजाय वेच काम कहा धनुर पड़ा है।”

मैंने कहा— फिर भी पश्चिम को आपकी आवश्यकता है। आप धीरिकवाद के प्रतिवाद हैं इसलिये स्तालिनवाद तथा राज्यवाद-कभी विप की काट है।

मैहक जी कृष्ण मेनन के साथ सदन में आ पहुँचे। गांधीजी ने मुझसे कहा— “मैहक का मस्तिष्क बलपूर्वक है।” मैहक ने मेनन से मैंने तथा कुछ अन्य लोगों से साथ बैठकर भोजन किया।

मैहक में प्रसीम आकर्षण विप्लव और सहृदयता है तथा अपनी धारों को

सब्यों में व्यक्त करने की प्रतिभा है। गांधीजी उन्हें कलाकार कहते थे।

गांधीजी नेहरू को पुत्र की भांति प्यार करते थे और नेहरू गांधीजी को पिता की भांति प्यार करते थे। अपने तथा गांधीजी के बुद्धिकोष की बहुरी मिश्रता को नेहरू ने कभी नहीं छिपाया। गांधीजी इस स्पष्टवायिता का स्वागत करते थे। दोनों का पारस्परिक स्नेह मर्त्यमर पर निर्भर नहीं था।

नेहरू के मामले की महारत में कोई भीषण है जो आत्म-समर्पण के बिना विरोध करती है। अधिकतर भारतीय नेता जिस प्रकार बिना हिंसकियाहट के गांधीजी के आकाशकारी बने हुए थे उससे नेहरू का व्यवहार भाग्य था। वह संका करते थे बहुत करते थे और प्रतिरोध करते थे और अंत में आत्म-समर्पण कर देते थे। वह अपने व्यक्तित्व की स्वाधीनता के लिए लड़ते हैं। परामर्श से वह लड़ते हैं। परंतु यदि वह हार मानते हैं तो बिना और मजबूती के साथ। गांधीजी उनकी कमजोरियों को जानते थे और नेहरू स्वयं अपनी मर्यादाओं को महसूस करने लगे हैं। राजनीति में नेहरू बीच-बंदर हमेशा राजनीति के पेशों में उठने बाहिर नहीं हो पाये जिसने कि महात्माजी और पटेल। वह संयोजक नहीं हैं, जननायक हैं। नीतर जोड़-तोड़ करनेवाले नहीं हैं बाहर के लिए प्रयत्न हैं। उनकी बात का असर सबसे अधिक बुद्धिजीवियों पर पड़ता है, लेकिन वह असर बिनाग पर नहीं बिल पर पड़ता है। वह संसार के एक अग्रणी राजनीतिज्ञ हैं, परंतु राजनीतिज्ञ नहीं। वह तो राजनीतिज्ञों के बीच खोये हुए एक बसे आदमी हैं।

नेहरू की पुस्तकें आत्मा का सीधे आदर्श की उच्चता तथा धर्म का केंद्र करण प्रकट करती हैं। गांधीजी पूर्णतया बहिर्मुख प्रतीत होते हैं। वह अपने लिए मार नहीं दे। नेहरू सब अपनी समस्या से लुभते रहते हैं।

प्राकृतिक विविधता सच में दूसरे दिन के तीसरे पहर नेहरू मेरे बिस्तर पर बटि-जड़ पानपी लगाकर बैठे रहे और मैं वहां रखी अकेली कुर्सी पर। वह अपने प्यारे काश्मीर की माया को बने थे। महाराजा ने उनका प्रवेश रोक दिया। सीमांत की चौकी पर उनका रास्ता रोकनेवाले संयोजकरी सिपाही से वह हाथापाई कर बैठे। अब उन्होंने कहा—“मुझे यकीन है कि जिस समय मैं कैबिनेट मिशन के साथ बार्ताओं में लगा हुआ था उस समय विविध एजेंट बाइसराय से पूरे बिना मुझे काश्मीर में बूझने से नहीं रोक सकता था और बुकि ऐसा हुआ इसलिए यह नहीं लगता कि अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

नेहरू ने तीसरे पहर के कई बजे गांधीजी के साथ अकेले में बिताये। धाम को

“मैं वहाँ बैठ-बैठा समरीकी पीठ नाऊँगा।”

बहुत घबड़ा ! तुम्हारे माने से मुझे भीख या चावणी ।

इस बात में सबको मजा था रहा था ।

एक काफ़ी देर हो चुकी थी इसलिये मैंने बिदा ली । मैंने धीमटी मेहता से बात की । गांधीजी ने उन्हें इसलिये डाँटा था कि उन्होंने ६ बजे के बजान ११ बजे उनके कमरे में मुझे नाश्ता दिया और इसके अलावा मुझे विशेष भोजन दिया । किसीके साथ विशेष मुदिना का व्यवहार नहीं होना चाहिए ।

मुझ से घटकर मैं गांधीजी के कमरे में गया । उन्होंने अपने साथ ब्रूमने बगाने को कहा । मैंने भारत की राजनीतिक स्थिति में अपने कब्र के बारे में उनकी सम्मति माँगी । उन्होंने उत्तर दिया—“ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि कांग्रेस से किसी-किसी सरकार बनाने को कहे । तबाम अल्पसंख्यक समुदाय सहयोग देने ।

“यदि आप मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी शामिल करेंगे ?

“अबस्स उन्होंने उत्तर दिया—“मैं ज़िन्ना अरबत महत्वपूर्ण पर से सकते हैं।”

कुछ देर बाद उन्होंने यूरोप तथा अरब की चर्चा शुरू की । मैंने कहा कि मास्को के पास संसार को देने के लिए कुछ नहीं है । वह तो राष्ट्रीयतावादी साम्राज्यवादी तथा बहुतरासवाय राष्ट्र का समर्थक बन गया है । इससे पश्चिम की संतुष्टि नहीं होती ।

“तुम क्यों चाहते हो कि मैं पश्चिम के पास जाऊँ ?

“पश्चिम के पास मत जाइये । परंतु पश्चिम से अपनी बात कहिये ।”

“पश्चिमवासि मुझसे यह सोचें क्यों रखते हैं कि मैं उनसे कहूँ कि बो-और बो बार होते हैं ? यदि मैं समझती हूँ कि हिंसा तथा युद्ध का मार्ग बुरा है तो इस प्रकार तबार्ई को अन्ताने के लिए येरी क्या करूँ ? इसके अलावा मेरा काम वहाँ प्रचुर पड़ा है ।

मैंने कहा— फिर भी पश्चिम को आपकी आवश्यकता है । आप मौलिकवाद के प्रतिवाद हैं इसलिये स्थावितवाद तथा साम्यवाद-एपी विप की काट है ।

मेहता भी कुम्भ मेहन के साथ सदन में था पहुँचि । गांधीजी ने मुझसे कहा— “मैहता का पश्चिम्पक वक्तुत्वम है ।” मैहता ने मेहन ने मैंने तथा कुछ अन्य लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया ।

मेहता से अमीर अमीरों के विचारों पर मैंने कहा— “तबाम अपने मार्गों को

सबों में व्यक्त करने की प्रतिभा है। गांधीजी उन्हें कच्चाकार कहते थे।

गांधीजी नेहरू को पुत्र की भांति प्यार करते थे और नेहरू गांधीजी को पिता की भांति प्यार करते थे। अपने तथा गांधीजी के दृष्टिकोण की पहचान मित्रता को नेहरू ने कभी नहीं छिपाया। गांधीजी इस स्पष्टवादिता का स्वागत करते थे। दोनों का पारस्परिक स्नेह मतभेद पर निर्भर नहीं था।

नेहरू के मानस की गहराई में कोई चीज है, जो आत्म-समर्पण के विरुद्ध विरोध करती है। अधिकतर भारतीय नेता जिस प्रकार बिना हिचकिचाहट के गांधीजी के आज्ञाकारी बने हुए थे उससे नेहरू का हृदय दूर भागता था। वह संका करते थे बहस करते थे और प्रतिरोध करते थे और अंत में आत्म-समर्पण कर देते थे। वह अपने व्यक्तित्व की स्वाधीनता के लिए लड़ते हैं। पराभव से वह भड़कते हैं। परंतु यदि वह हार मानते हैं तो बिना किसी शर्त के। गांधीजी उनकी कमजोरियों को जानते थे और नेहरू स्वयं अपनी मर्यादाओं को महसूस करने लगे हैं। राजनीति में नेहरू बीकान-भर दमगल राजनीति के पेशों में उठने माहिर नहीं हो पाये जिसने कि महात्माजी और पटेल। वह संयोजक नहीं हैं, जननायक हैं। भीतर जोड़-तोड़ करनेवाले नहीं हैं। बाहर के लिए प्रवृत्त हैं। उनकी बात का अंतर सबसे अधिक बुद्धिजीवियों पर पड़ता है। लेकिन वह अंतर विषय पर नहीं वित्त पर पड़ता है। वह संसार के एक अग्रणी राजनीतिज्ञ हैं। परंतु राजनीतिज्ञ नहीं। वह तो राजनीतिज्ञों के बीच जाये हुए एक असे आबसी हैं।

नेहरू की पुस्तकें आत्मा का धीर्य आदर्श की उच्चता तथा भई का केंद्र करण प्रकट करती हैं। गांधीजी पूर्णतया बहिर्मुख प्रतीत होते हैं। वह अपने लिए चार नहीं थे। नेहरू तथा अपनी समस्या से जुड़े रहते हैं।

प्राकृतिक चिकित्सा ध्वज में दूसरे दिन के तीसरे पहर नेहरू मेरे बिस्तर पर बैठे और पासबी लगाकर बैठे रहे और वे वहां एबी चक्रेसी कुर्सी पर। वह अपने प्यारे काश्मीर की यात्रा को बयें थे। महाराजा ने उनका प्रवेश रोक दिया। धीमाध की भीषण पर उनका रास्ता रोकनेवाले संन्यासियों सिपाही थे वह हाथापाई कर बैठे। अब उन्होंने कहा — 'मुझे यकीन है कि जिस समय मैं कैबिनेट मिशन के साथ बाताघों में लगा हुआ था उस समय ब्रिटिश एजेंट बाइराम से पूछे बिना मुझे काश्मीर में बुलाने से नहीं रोक सकता था और नुंकि ऐसा हुआ इसलिए यह नहीं समता कि अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।'

नेहरू ने तीसरे पहर के कई घंटे गांधीजी के साथ अकेले में बिताये। शाम को

मे गांधीजी के कमरे में गया और मैंने उन्हें कातते हुए पाया। मैंने कहा कि मैं तो समझता था कि घायले कातना छोड़ दिया। "नहीं। मैं कातना बंदि छोड़ सकता हूँ? उन्होंने कहा—“भारतवासियों की संख्या घांसी से करोड़ है। इनमें से बस करोड़ बच्चे-बेबुरवार घायि निकाल दो। यदि बाकी के तीस करोड़ रोमाना एक बंटा काटा करें, तो हमको स्वराज्य मिल जाय।

“घायि प्रभाव के कारण या धार्मिक प्रभाव के कारण? मैंने पूछा।

“दोनों ही वह बोले—“यदि तीस करोड़ जनता दिन में एक बार एक समान काम करे, इसपर नहीं कि किसी हिंदुत्व की धार्मिक है बल्कि एक धार्मिक से प्रेरित होकर, तो स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए हमारे संघर्ष हेतु की पर्याप्त एकता है।

“यदि घाय मुझसे बात करने के लिए स्वतन्त्रता बंद करते हैं, तो स्वराज्य को पीछे छोड़ते हैं?

“ठीक है, उन्होंने स्वीकार किया—“तुमने स्वराज्य की छ पत्र पीछे हटा दिया है।

दूसरे दिन मुझ गांधीजी और उनके करीब बस लाठी और मे पूना स्टेशन पर बंवाई की यात्री में सवार हुए। रास्ते भर मूसलाधार पानी बरसता रहा और बिजली की छत से और बिजलीयों की बचतों से पानी भीतर घाले गया। रास्ते में कई स्टेशनों पर स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ता गांधीजी से परामर्श करने के लिए यात्री में बैठे। बीच-बीच में उन्होंने ‘हरिजन’ के लिए एक मेज बिछा और दूसरा मेज मुबारक। एक बार उन्होंने मेरी ओर देखाकर मुस्कराया और बो-बार बातें कीं। संपादकीय-कार्य समाप्त होने पर वह मेरे पार्श्व और उत्तराध गहरी नींद लेने लगे। वह करीब पंद्रह मिनट सोये।

गांधीजी बिड़ली के पास बैठे हुए थे। मुसलाधार पानी के बावजूद हर एक स्टेशन पर निधन भीड़ जमा थी। एक स्टेशन पर दो लड़के बिगकी भाव करीब बीस वर्ष की होपी और जो बिर से पैर तक पानी में डर हो रहे थे गांधीजी की बिड़ली के बाहर हाथ उठा-उठाकर पूछने लगे और बिड़लाने लगे—“गांधीजी गांधीजी गांधीजी। गांधीजी मुस्कराये।

मैंने पूछा—“घाय इनके लिए क्या है?

उन्होंने झुठे बाहर निकलकर दोनों हाथों की मुद्रियां कमपटी के पास रख दिया।

बंबई के प्रतिम स्टेसन पर मीढ़ से बचने के लिए गांधीजी एक छोटे स्टेसन पर पाड़ी से उतर पड़े। वह तथा धर्म्य कांग्रेसी नेता कांग्रेस महा-समिति की बैठक के लिए बंबई में एकत्र हो रहे थे। इस बैठक में कार्य-समिति के उस निर्णय पर बहस होनेवाली थी जिसमें भारत के संविधान की दूरदर्शी योजना स्वीकार की गई थी परंतु अठरिम सरकार में सम्मिलित होना प्रस्वीकार किया गया था।

महा-समिति का यह दो-दिवसीय अधिवेशन एक पंजाल में हुआ। मंच पर सफेद चाबी बिछी हुई थी। सफेद बारीक चाबी के कपड़े पहने हुए नेता लोग ऊर्ध्व पर बैठे थे। मंच के बीच में बाईं ओर पीछे की तरफ एक बड़ा तख्त लगा हुआ था जिस पर सफेद चाबी बिछी हुई थी। यह चाबी पड़ा था। सफेद बुड़ीवार पात्रामा सफेद कुर्ता और बावामी बाफ्ट पहने हुए गैहक धम्मस के स्थान पर बैठे थे। मत देने के अधिकारी बाईं ही प्रतिनिधि पंजाल में बैठे हुए थे। इनके प्रस्ताव पंजाल में बैठकों दसक तथा बीसियों भारतीय और विदेशी संवाचकता थी थे।

चर्चाओं के दौरान में एक स्त्री पीछे की ओर से मंच पर बाईं ओर तख्त पर एक बपटी पेटी रखकर बसी गई। कुछ ही देर बाद गांधीजी आये तख्त पर बैठ गये और पेटी खोलकर कातने लगे।

दूसरे दिन रविवार ७ सुबह को गांधीजी ने तख्त पर बैठे-बैठे समिति के समस्त आयन दिया।

वह आपन जो बिना पूर्ण तैयारी के दिया गया था 'हरिजन' में तथा भारत के धर्म्य समाचार-पत्रों में ज्यों-का-त्यों प्रकाशित हुआ था। इसके करीब १७ बम्ब गांधीजी ने बहुत बीरे-बीरे लगभग पंद्रह मिनट में बोले यानो वह अपनी कुटिया में किसी एक आदमी से बात कर रहे हों।

जन्होंने कहा

"मुझे बताया गया है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बारे में मेरे कुछ पिछले बयानों से जनता के विमान में काफी भ्रम पैदा हो गया है। एक सत्याग्रही होने के नाते मेरी सलाह यह कोडिक रहती है कि पूर्ण सत्य बोझ और सत्य के सिवा कुछ न बोझ। मैं आपसे कभी भी कोई बात छिपाना नहीं चाहता। मानसिक दुरास से मुझे बुरा है। परंतु घावों को व्यक्त करने के लिए धक्की-टि-झप्की भाषा भी अपूर्ण माध्यम होती है। कोई भी आदमी जो कुछ महसूस करता है या विचार करता है उसे शब्दों के द्वारा पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। पुराने जमाने के रूपि मुनि भी इस असमता का निवारण नहीं कर पाये।

मेम्बेनैट मिशन के प्रस्तावों के संबंध में बिस्फी के अपने एक भाषण में मैंने यह बतल कर कहा था कि जहाँ पहले मुझे प्रकाश दिखाई देता था वहाँ अब अंधकार दिखाई देता है। यह अंधकार अभी हुआ नहीं है। सामर वह धीरे धीरे बढ़ रहा हो गया है। यदि मैं अपना मार्ग स्पष्ट देख पाता तो कार्य-समिति से कह सकता था कि सभी आम-सभा संबंधी प्रस्ताव को ठुकरा दे। कार्य-समिति के सदस्यों से मेरे बीच संबंध हैं यह आप जानते हैं। बाबू राजेंद्रप्रसाद नैर्बपारण में मेरे बुलापिये धीरे मुझी का काम किया। सरकार (पटेल) के लिए मेरा धन्य कागुन है। ये दोनों मुझसे कहते हैं कि जहाँ पिछले घबघराते पर मैं अपनी अंतःश्रमणा की पुष्टि तर्क के द्वारा कर सका था धीरे उनके अस्तित्व तथा हृदय दोनों को संतुष्ट कर सका था वहाँ इस बार मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने उन्हें बतलाया कि यद्यपि मेरा हृदय आश्चर्यों से भर हुआ था तथापि इसके लिए मैं कोई रसील नहीं दे सकता था करना मैं सबसे कह देता कि प्रस्तावों को एकत्र ठुकरा दें। अपनी आश्चर्य उनके सामने रखना मेरा कर्तव्य था ताकि वे समझ सकें हो कार्य। परंतु मैं जो कुछ कहूँ, उसकी पटौखा उन्हें तर्क के आधार पर करनी चाहिए धीरे मेरे बुद्धिकोश की सभी स्वीकार करना चाहिए अब उन्हें उसके सही होने का यकीन हो जाय।

“एक सत्याग्रही से मैं यह आशा नहीं करूँ कि वह कहे कि अंग्रेज लोग जो कुछ करते हैं वह सही है। अंग्रेज लोग नाजिमी धीरे पर दुरे नहीं हैं। हम लोग दुष्ट भी लोगों से बरी नहीं हैं। अगर अंग्रेजों में कुछ अच्छाई न होती तो वे अपनी मौजूदा ताकत की नहीं पहुँच सकते थे। उन्होंने आकर भारत का शोषण किया क्योंकि हम भारत में बहुत रूढ़े धीरे अपना शोषण होने देते रहे। परमात्मा के अवतार में कुछ कुछ कम की कमीभूत नहीं होती। जहाँ अंधकार का राज्य है वहाँ भी ईश्वर का शासन है, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व अंधीकी गर्मी पर है।

“हमको धीरे धीरे नम्रता धीरे बनायित की आवश्यकता है। संविधान तथा पूर्णों की सेवा नहीं बसिक केवल कांटों की सेवा होनेवाली है। आपको उससे दूर नहीं जानना चाहिए।

“हमको कबरता नहीं दिखानी चाहिए, बसिक अपने काम में अंधा धीरे ताड़ के साथ लय जाना चाहिए। मेरे हृदय की मित अंधकार ने बंद रखा है, उसकी परमात्मा न कीजिये। ईश्वर सब प्रजा में बसल होगा।

भाषण के बीच हाँ-ठाँन बार तकने टालियाँ मचाईं।

कार्य-समिति के प्रस्ताव के पक्ष में २४ मत धावे धीरे विरोध में २१।

बरसात की गर्म धीरे सीलमरी बंबई में कल दिन ठहरकर मैं जयप्रकाश-नारायण तथा उनकी पत्नी प्रभावती के साथ पंचगनी के लिए रवाना हो गया वहाँ गांधीजी का भया मुकाम था। पूजा तक तो हम लोम रेल में गये फिर कार में बैठे।

जयप्रकाश तो शाम को सत्तारा में एक सभा में बोलने के लिए ठहर गये और प्रभावती तथा मैं कार द्वारा पहाड़ियों पर चढ़ते हुए और गृहरे को पार करते हुए गांधी रात के समय पंचगनी पहुँचे।

सुबह प्रभावती ने अपना सिर गांधीजी के चरणों पर रख दिया। उन्होंने स्नेह से उसकी पीठ बचपाई। भोजन के समय तक जयप्रकाश भी था मैं। बूझिए वहाँ जयप्रकाश तथा मैं—हो ही घालंगुल से इसलिए गांधीजी से बातचीत करने का मुझे काफ़ी अवसर मिला।

शुरु में उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने क्या देखा। मुझे संविधान सभा में विश्वास रखने तथा न रखनेवालों के बीच स्पष्ट बराबर दिखाई दे रही थी।

गांधीजी—“मैं संविधान सभा को ब्रह्मचारी नहीं मानता। मेरा विश्वास है कि वह सविनय अवज्ञा का स्वाम पूरी तरह से सकती है।

मैं—“आपका अर्थ है कि अंग्रेज लोग ईमानदारी का खेल रहे हैं?”

गांधीजी—“मेरा अर्थ है कि इस बार अंग्रेज ईमानदारी का खेल खेलेंगे।

मैं—“आपको यकीन है कि वे भारत छोड़कर जा रहे हैं?”

गांधीजी—“हाँ।

मैं—“मुझे भी यकीन है। परंतु मैं जयप्रकाश को यकीन नहीं दिला सकता। लेकिन फर्ज कीजिये कि अंग्रेज नहीं जाय तो आप अपनी तरीके का विरोध करने जयप्रकाश के तरीके का तो नहीं?”

गांधीजी—“नहीं। जयप्रकाश को मेरे साथ आना होया। मैं उसके मुकाबले में लड़ा नहीं होऊँगा। १९४२ में मैंने कहा था कि मैं अपरिचित पत्र पर चल रहा हूँ। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब मैं जनता को नहीं पहचानता था। अब मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता।

मैं—“१९४२ में आप नहीं जानते थे कि हिंसा होती?”

गांधीजी—“यह बात सही है।

मैं—“मसलम यह है कि अगर संविधान सभा असफल हो गई, तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं बनायेंगे?”

गांधीजी—“बढ़ि उस समय तक समाजवादी और साम्यवादी छंटे नहीं पड़े तो नहीं।

मैं—“यह तो संभव नहीं मगर थाता।”

गांधीजी—“जब भारत के साम्यवाद में इसनी हिंसा भरी है तो मैं सविनय अवज्ञा का विचार नहीं कर सकता। आज कुछ स्वयं हिंदू हरिजनों के साथ ईमानदारी का बर्ताव नहीं कर रहे।”

मैं—“कुछ स्वयं हिंदुओं से आपका अभिप्राय कुछ कांग्रेसियों से है ?

गांधीजी—“बहुत से कांग्रेसजन तो नहीं परंतु कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हरम से असुखिता का त्याग नहीं किया है। बड़ी कुछ की बात है। मुसलमान भी यह सूझ करते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। एक कट्टर हिंदू के घर में एक मुसलमान एक ही बटी पर बैठकर हिंदू के साथ भोजन नहीं कर सकता। यह झूठा बर्तन है। भारत में झूठी बाँधिका है। उसे सच्चे बर्तन की आवश्यकता है।”

मैं—“कांग्रेस को आप नहीं समझ पाने ?

गांधीजी—“नहीं मैं समझ नहीं हुआ। मैं असफल हो गया। लेकिन फिर भी कुछ प्राप्त हुआ है। मजदूर तथा दूसरे कई तीर्थ-स्वाधों में हरिजन भवनों में बनी सवे हैं। उन्हीं भवनों में स्वयं पूजा करते हैं।

कुछ की बातचीत नहीं समाप्त हो गई।

गांधीजी ‘प्रकाश घर’ रहे वे और दूसरों में दोष देखने के बजाय प्रकाश-किरण कांचे और हिंदुओं की हृदयों की शिखरों में भरव कर रही थी। कुछ हिंदू इसे पसंद नहीं करते वे और जिन्ना और इन्दीर की दोष देते थे।

दोहर को अमप्रकाश एक बंटा गांधीजी के साथ रहे।

अमप्रकाश—“कांग्रेस देश की सक्ति को संयुक्त नहीं कर रही है। आज कांग्रेस में योग्यता का स्थान नहीं है। बात-विराधरी और सवे-संबंधी का महत्त्व है। बड़ी कारण है कि हम समाजवादी संविधान समा में नहीं जायेंगे। हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस कार्यकारिणी एक प्रकार की आगारी से बनी है। ‘अगर हम लोक विधि प्रस्था की स्वीकार नहीं करते तो क्या कर सकते हैं ? यह उसका कहना है। यह कमजोरी का द्य है। यह चाहती है कि विधि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते का रास्ता निकालें। हम कांग्रेसों से कह सकते थे ‘आप जाओ। हम आप मुलाक़ा करेंगे।’ अगर कांग्रेस इसे पसंद न करते तो हमें देश में राज सकते थे।

गांधीजी— जेस तो जोरों धीर डाकघों के लिए जेल है। मेरे लिए तो यह महम है। जोरों को पड़न से पहन हीं मैंने जेल जाने की बात निकाली थी। टास्टाम ने एक स्त्री पत्र में लिखा था कि मैंने एक मर्द नीज खोमी है। एक स्त्री स्त्री में उसका अनुसार करके मेरे पास मेला। मैंने जेल के भीतर से ही सरकार से सड़ाई लड़ी है। जेल जाने से स्वराज भा सकता है। बसते कि बसके पीछे का सिद्धांत सही हो लेकिन धाज जेल जाना ला एक मजाक हो गया है।

अपप्रकाश मारायण—“आज तो हूँ अंग्रेजों को जेल भेजना चाहिए।”

गांधीजी—“क्यों? कैसे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह तो एक मापा का प्रत्यक्षार है और तुम जैसे व्यक्ति के मुह से नहीं निकलना चाहिए। हिंसात्मक युद्ध के बाद भी यह आवश्यक नहीं होगा। इसी संघ में अक्सर कहा करते थे कि यह हिंसा के सामने क्या करेंगे और नास्ती मुत्तापरयियों के मुकदमों की मुर्बता और रीतानी देखो। अपराधियों का मुकदमा करनेवालों में कुछ चतने ही अपराधी हैं।

कई प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी और गांधीजी और अप्रकाश देख रहे थे कि वहां किस प्रकार प्रत्याहार बढ़ रहा है।

जिस बेचना ने गांधीजी का संत किया उसके मार्ग पर उनके पैर पड़ने लगे थे।

तीसरे पहर गांधीजी ने मुझे एक घंटे से अधिक समय दिया। अमरीका के हिंसाओं की समस्या पर कुछ देर बातचीत के बाद मैंने कहा—“भारत में जाने के बाद मुझे यहाँ कुछ समझदार लोग मिले हैं।

गांधीजी—“अच्छा! तुम्हें मिले हैं? बहुत नहीं दूँगे।

मैं—“आज तथा दो-तीन और। वह इतने लगे।” कुछ तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम संबंध सुधरे हैं। कुछ कहते हैं कि बिगड़े हैं।

गांधीजी—“जिला तथा अन्य मुस्लिम नेता एक समय कांग्रेसी थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि मुसलमानों के प्रति हिंदुओं का अमानुषी बर्ताव उन्हें सह्यता था। मुसलमान लोग बर्मा हैं परंतु बर्माबता का जबाब बर्माबता से नहीं दिया जा सकता। अतिष्ट व्यवहार बिड़ानीबाला होता है। कांग्रेस के प्रतिभा-धाली मुसलमान उससे तय था गये। उन्हें हिंदुओं में अनुप्यो का भाई बाप नहीं मिला। वह कहते हैं कि इस्लाम अनुप्यों का भाई बाप है। बावतव में वह मुसलमानों का भाई बाप है। कांग्रेस और लोग के बीच बराबर पैदा करने में हिंदू

मेरे पास ने हिस्सा दिया है। जिन्ना प्रतिमासाली है लेकिन उनकी प्रतिमा में खोटा है। वह अपने-आपको धर्मधर समझते हैं।

मे—“वह एक बर्फील है।

गांधीजी—“तुम उनके साथ घम्याम करते हो। १९४४ में उनके साथ पठ-रह दिन की अपनी बातचीत की मैं तुम्हीं साथी बैठा हूँ। वह सम्मुख मानने को इस्तेमाल का बाता मानते हैं।”

मे—“मुसलमान लोग प्रवृत्ति और साहस के धनी होते हैं। वे सहृदय और और भीषण होते हैं।”

गांधीजी—“हां।

मे—“परंतु जिन्ना कहे हैं। वह किसी धार्मिक हैं। वह तो मानने की बका-लत करते हैं। धर्म का प्रचार नहीं।”

गांधीजी—“मे मानता हूँ कि वह किसी धार्मिक हैं। लेकिन मैं उन्हें करेगी नहीं समझता। उन्होंने जो-जो मुसलमानों पर बाध डाल रखा है।

मे—“हिंदू धर्मवादी कांग्रेस मुसलमानों को कैसे अपना सकती है ?

गांधीजी—“पल भर में—सबूतों को समझता लेकर।

मे—“हुना है कि हिंदुओं और मुसलमानों का आपसी संबंध कम हो रहा है।

गांधीजी—“अगर के स्तर का राजनीतिक संबंध टूटता जा रहा है।

मे—“१९४२ में जिन्ना ने मुझसे कहा था कि आप स्वाधीनता नहीं चाहते।”

गांधीजी—“तो मैं क्या चाहता हूँ ?

मे—“उनका कहना था कि आप हिंदू-राज चाहते हैं।”

गांधीजी—“वह विष्णुल नवत बात कहते हैं। इसमें खल भी खल नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्ध हूँ, ईसाई हूँ, पारसी हूँ, पारसी हूँ। अगर वह कहते हैं कि मैं हिंदू राज चाहता हूँ, तो वह मुझे जानते ही नहीं। उनकी इस बात में सच्चाई नहीं है। वह जानते एक लज्जत की तरह बात कर रहे हैं। ऐसे आरोप कोई समझती ही लगा सकता है। मैं विश्वास है कि मुस्लिम लीग संविधान समिति में शामिल हो जानगी। परंतु सिद्धों ने हथकड़ी कर दिया है। सिद्ध लोग बहुधर्म की तरह अधिकृत होते हैं।”

मे—“आप भी अधिकृत हैं।

गांधीजी—“बै ?

मै—“आप अधिमल धात्री हैं। आप बिही हैं। आप हर चीज अपने हंप की चाहते हैं। आप मुझे स्वभाव के अधिमायक हैं।”

इस पर सब लोग हंस पड़े और गोपीजी भी इस हंसी में जुनकर शामिल हुए।

गोपीजी—“अधिमायक ? मेरे पास कोई सत्ता नहीं है। मैं कांग्रेस को नहीं बरस पाया। उसके विषय सिकायतों का मेरे पास एक पुतिवा है।

मै—“अच्छा वह बिना जिला के साथ रहकर आपको क्या पता लगा ?

गोपीजी—“मुझे पता लगा कि वह सनकी है। सनकी आदमी कभी-कभी सनक छोड़ देता है और समझदार बन जाता है। उसके साथ बातचीत का मुझे कभी अफसोस नहीं है। मैं इतना बिही कभी नहीं रहा कि सीकने से इन्कार करूं। मेरी हर एक सफलता एक सीढ़ी की तरह हुई है। बिना के साथ मैं इसलिए प्रागे नहीं बढ़ सका कि वह सनकी है। परंतु बातचीत के समय उनके बर्तन ने मुसमानों के दिलों में भी उनके लिए गहरा पैदा कर दी है।”

मै—“तो फिर हल क्या है ?”

गोपीजी—“जिला को अभी पच्चीस वर्ष और काम करना है।”

मै—“वह तो आप ही के बरतार बीना चाहते हैं।

गोपीजी—“तो जबतक मैं १२१ वर्ष का न होऊँ जबतक उन्हें बीना चाहिए।

मै—“फिर आपका न मरना अच्छा है। मरना वह मर जायेंगे और आपको हत्या होगी। (हंसी) वह आपकी मृत्यु के इच्छा हैं। बिना मर जायेंगे।”

गोपीजी—“जिला पक्ष भ्रष्ट नहीं किया जा सकते और वह बहादुर है। अगर जिला सविधान सभा में नहीं जायें तो संघर्षों को बुरा रहना चाहिए और हमको धक्के ही योजना को कार्यान्वित करने देना चाहिए। संघर्षों को जिला की बबरबस्ती के साथ नहीं झुकना चाहिए। जिनल हिन्दु के साथ नहीं झुका।

१३ जुलाई को महारामजी से मेरी अंतिम बातें हुईं। मैंने कहा—“अगर कार्य-समिति आपके ‘अंधेरे में ट्योलने’ के अनुसार, अपना आपके धर्मों में आपकी प्रतियोगिता के अनुसार नहीं होती तो अपने सविधान-समावासी केबिनेट मिशन याचना टुकरा दी होती ?

गोपीजी—“हां परंतु मैंने यह नहीं होने दिया।

मै—“आपका मतलब है कि आपने इशारा नहीं किया।

बापीजी—“इसके भी प्रतिक। मैंने उन्हें अपनी संतःश्रेया के अनुसार चलने से रोक दिया जब तक कि उन्हें भी ऐसा न लगे। इसकी कल्पना करने से कोई साम नहीं है कि क्या हुआ होता। तब यह है कि डा. राजेंद्रप्रसाद ने मुझ पूछा—‘क्या आपकी संतःश्रेया इतनी दूर जाती है कि चाहे हम उसे समझें या न समझें, आप हमको दूरवर्ती प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकेंगे? मैंने उत्तर दिया—‘नहीं आप अपनी वृद्धि के अनुसार चलिये क्योंकि मेरी पुत्र की वृद्धि मेरी संतःश्रेया का समर्पण नहीं करती। मेरी संतःश्रेया मेरी वृद्धि से विरोध करती है। मैंने अपनी आसंकाएं आपके सामने रख दी हैं, क्योंकि मैं आपको बोझा नहीं देना चाहता। जब तक मेरी वृद्धि सहाय न है तब तक मैं पुत्र अपनी संतःश्रेया के अनुसार नहीं चलता।’”

मै—“परंतु आपने तो मुझसे कहा था कि जब कभी आपकी संतःश्रेया घाबर जाती है तो आप उसके अनुसार चलते हैं। जबकि आप उपवासों के पहले किया करते हैं।

बापीजी—“हां परंतु इन अवसरों पर भी उपवास शुरू होने से पहले मेरी वृद्धि मौजूद रहती है।”

मै—“फिर आप वर्तमान राजनीतिक स्थिति में अपनी संतःश्रेया को क्यों चुनते हैं?”

बापीजी—“मैंने ऐसा नहीं किया। केवल मैं बचपन से ही। मैं केबिनेट मिशन की ईमानदारी में अपनी आत्मा बनाये रखना चाहता था। इसलिए मैंने केबिनेट मिशन से कहा कि मेरी संतःश्रेया को आसंकाएं हैं।”

मै—“क्या इसका यह अर्थ है कि केबिनेट-मिशन के द्वारा सन्ने के?”

बापीजी—“शुक्र मैंने उन्हें जो प्रयास-यत्न किया था उसका एक सत्र भी बापस नहीं लेना चाहता।

मै—“क्या आप इसलिए संविधान समर्पक बन गये हैं कि आपको हिंसा का ज्ञान है?”

बापीजी—“मेरा कहना है कि हमको संविधान जमा में बाकर इसका उपयोग करना चाहिए। अगर अधिक बेईमान हैं, तो उनकी शक्ति कुछ क्षायी। हाँ हमारी नहीं होती उनकी तथा मानवता की होती।

मै—“मेरा अर्थ है कि आप आकाश हिंसा की तथा सुभाषचंद्र बोस की भावना से डरते हैं। वह चारों ओर फैल रही है। उसने नीचवालों चित

मोड़ लिया है और आप इसे जानते हैं और उनके चित्त की इस अवस्था से डरते हैं। मौजबान पीड़ी भारत के लिए बीवानी है।”

गांधीजी—“उसने बेच के गल को नहीं मोड़ा है। यह अतिशयोक्ति है। हाँ मौजबानों तथा स्त्रियों का एक वर्ग उनका अनुगामी है। सर्वसन्निहित मान परमात्मा ने हिन्दुओं को ब्याप्तता विधेय रूप से भी है। ‘ब्याप्त हिन्दू’ सम्मेलन का प्रयोग निहा के लीर पर किया जाता है। परन्तु मैं इन्हें सम्मान के सम्मेलन की तरह सेता हूँ, जैसे जर्जियन के राज्य ‘नया फकीर’। मैंने तो इन सम्मेलनों को प्रशंसासूचक मान लिया और इसके बारे में जर्जियन को लिखा। मैंने जर्जियन से कहा कि मैं तो नया फकीर बनना चाहूँगा परन्तु अभी तक वह नहीं पाया है।

मैं—“कदा जर्जियन मैं कोई ब्याप्त किया?”

गांधीजी—“हां उन्होंने ब्राह्मण की मार्कट गिच्छतापूर्वक मेरे पत्र की प्राप्ति स्वीकार की। और तथाकथित सम्मेलन से दख्खी और दख्खट अस्वामाधिकता रहित स्त्रियों मेरे साथ है।”

मैं—“किन्तु आप बोस के प्रशंसक हैं। आपका विश्वास है कि वह बीवित है।”

गांधीजी—“बोस-सर्वविध कथामों को मैं प्रोत्साहन नहीं देता। मैं उनसे सहमत नहीं था। अब मुझे विश्वास नहीं है कि वह बीवित है।”

मैं—“मेरी बलीय यह है कि बोस जर्मनी और जापान गये। ये दोनों अस्तित्व देते हैं। अगर वह अस्तित्ववाद के समर्थक थे तो आपको उनमें कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। अगर वह वैसमन्त मैं और समझते थे कि जर्मनी और जापान भारत को बचा लेंगे तो वह मुझे थे और राजनीतिज्ञों का मुझे होना बुरा है।

गांधीजी—“मालूम होता है, राजनीतिज्ञों के बारे में तुम्हारी बहुत दख्खी राय है। अधिकतर राजनीतिज्ञ मूर्ख होते हैं। मुझे माटी दिक्कतों के बिच्छ काम करना पड़ रहा है। हिंसा भी भियापीन प्रवृत्ति पैदा हुई है, जिसका मुकाबला करना है और मैं अपने ढंग से बच रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह एक पैसा दख्खी है जो समय बाकर अपने-आप अल्प हो जायगा। यह निश्चय नहीं रह सकता। यह भारत की भावना के प्रतिफल तो है ही। लेकिन बातों से क्या अपराध? मैं तो एक रहस्यपूर्ण ढंग में विश्वास करता हूँ, जो हमारे भाग्य का बिचाठा है—आप उसे ईश्वर के नाम से पुकारिये या किसी अन्य नाम से।

४

मोघलाली की महान यात्रा

कांग्रेस ने अस्वाधी सरकार में शामिल होने से इन्कार कर दिया क्योंकि जिल्ला के हठ पर लार्ड वेबल ने उन्हें एक पक्ष पर मुसलमान को सामंजस करने का अधिकार नहीं दिया। यह सही है कि वेबल ने धार्मिकनिरपेक्ष रूप से बतसा दिया था कि परस्पर सरकार की रचना आने के लिए धराद्वारा नहीं मानी जायगी। कांग्रेस को डर था कि वह विधान बन जायगी और उसने जिल्ला के इस अधिकार को मानने से सख्ती के साथ इन्कार कर दिया कि वह संविधान में बाबरी मुसलमान की निवृत्ति को रोक सकते हैं।

तदनुसार वेबल ने कांग्रेस तथा नीय से अपने-अपने उम्मीदवारों की सूचियां भेजने की फिर कहा परंतु कांग्रेस की इच्छा के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के मतमौलों को नहीं रोक सकता। इस पर जिल्ला ने अस्वाधी सरकार में सम्मिलित होने का निर्णय धस्वीकार कर दिया। १२ अगस्त १९४६ को वेबल ने मैहक को सरकार बनाने का कार्य भार सौंपा। मैहक ने जो सरकार बनाई वहाँ एक हरिजन-सहित के कांग्रेसी हिंदू, एक ईसाई, एक सिख एक पारसी और दो मुसलमान को मुस्लिम नीय के नहीं के लिये। वेबल ने घोषणा की कि मुस्लिम नीय चाहें तो अपने पांच सदस्यों के साथ अस्वाधी सरकार के लिए तैयार हैं। जिल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया।

मुस्लिम नीय ने १६ अगस्त को "सीधी कार्रवाई का विष" बताया। वनकटा में कार दिन भीषण बने हुए।

२४ अगस्त की रात को बिमबा में सर राकेशदासजी का की छुरों से हत्या कर दी गई। इन्होंने मैहक की अस्वाधी सरकार में शामिल होने के लिए मुस्लिम नीय के इस्तीफा दे दिया था।

२ सितंबर को मैहक भारत के प्रधान मंत्री बने।

नाथीजी २ सितंबर को नई दिल्ली की जंजी-बस्ती में थे। उस दिन वह बहुत छबरे उठे और नई सरकार के कर्तव्यों के बारे में मैहक को पत्र लिखा। भारत के इतिहास में यह एक महान पत्र था। अपनी धार्मिक-सत्ता में वह धाम को दोस्त और परेजों के प्रति अपना ध्यान प्रदर्शित किया। उनके मन में अस्वाध नहीं था। "अस्वी-अस्वी आपके हाथ में जारी बलि या बावनी उन्होंने

रसकों से बादा किया—“अगर वं मेहरू—आपके बिना राजा के बादशाह व प्रमाण मंत्री—तथा उनके छापी अपने कर्तव्य का पालन करें।” मुसलमान हिंदुओं के भाई हैं, हासकि वह सभी एक सरकार में नहीं हैं और गांधीजी ने कहा कि भाई गुस्से का बदला गुस्से से नहीं देता।

परंतु बिन्ना ने २ सितंबर को ‘माघम का दिन’ घोषित कर दिया।

गांधीजी ने इन संकेतों को गलत नहीं पढ़ा। उन्होंने ६ सितंबर को कहा—“धरती एक हम गृह-युद्ध में नहीं पड़ि है परंतु उसके नजदीक आ रहे हैं।” सितंबर भर बंबई में पोलीवाली और कुरेवाली की बटनाएँ होती रहीं। पंजाब में भी गड़बड़ फैल गई। बंगाल और बिहार मार-काट में बर्बाद रहे।

भारत की इस घृणात स्थिति से सयभीत होकर बेचन ने मुस्लिम लीग को नई सरकार में जाने के प्रयत्न शुरू कर दिये। बिन्ना घंट में राजी हो गये और उन्होंने चार मुस्लिम लीगी सदस्यों को तथा एक प्रमुख को नियुक्त किया।

दोनों पार्टियों के बीच सत्तासार मार-काट के विरुद्ध गांधीजी रोच प्रचार करते थे। उन्होंने कहा—“कुछ लोगों को लुझी है कि हिंदू अब इतने कमजोर हो गये हैं कि उन्हें मारने की कोशिश करनेवालों को वे बलते में मार सकते हैं। मैं तो इसे बिल्कुल समझता कि हिंदू लोग बिना बदला लिये मर जायें।

बहुत से कांग्रेसी मंत्री और उनके सहायक तथा प्रांतीय अधिकारी हरिजन बस्ती में गांधीजी की कुटिया पर सत्ताह लेने आते थे। गांधीजी ‘महल-महान-मंजी’ थे।

हिंदू-मुस्लिम फिदाओं की बढ़ती हुई प्राण गांधीजी को चैन नहीं लेने दे रही थी परंतु मानव-बीदों में उनकी भास्वा बनी हुई थी।

पायस बने हुए मनुष्यों में अब गांधीजी बेबल की खोज करने लगे।

अक्तूबर में पूर्वी बंगाल के मोघाबानी तथा टिपरा देहाती क्षेत्रों में हिंदुओं पर मुसलमानों के व्यापक हमले हुए। इनसे महारमाजी इतने सयभीत हुए, जितने शहरी इंसों से नहीं हुए थे। धरती एक भारत के गाँवों में दोनों पार्टियों के लोग मेल-जोल में रहते थे। अब यदि भारतीय मित्रेय देहात में भी फैल गया तो राष्ट्र का सत्यानास हो जाएगा। गांधीजी ने गड़बड़ के स्वार्थों पर जाने का निश्चय किया। मित्रों ने समझा इरादा बदलने की कोशिश की परंतु उन्होंने जवाब दिया—“मैं तो यह जानता हूँ कि जबतक मैं नहीं बड़ी पहुंचूँगा जबतक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि स्टेशन पर उन्हें बिदा करने न आयें।

परंतु मोर्चों की बीड़ पहुँच गई। सरकार ने उनके लिए स्पेशल बाड़ी का इंतजाम कर दिया। रास्ते में हर एक बड़े स्टेशन पर मिशन बन-समुदायों में गांधी को देर लिया। इस इन्फे-गुस्ते से नके-नकाये गांधीजी पाच बंटा देर से कमकता पहुँचे।

जित दिन गांधीजी बिस्फी से रवाना हुए, उग दिन कमकता में सांप्रदायिक दंगे में बत्तीस घायली मारे गये। कमकता पहुँचने के दूसरे दिन गांधीजी धर्म-वारिक रूप से बंवास के जनरल सर लेडरिक बरोड से मिले और फिर बंवास के प्रधान-मंत्री श्री इवन सुट्टावर्डी के वहाँ काफी देर ठहरे। दूसरे दिन ११ घण्टा को बम्बई सुट्टावर्डी के साथ कमकता की उबड़ी हुई बसियों का दौरा किया। मनुष्य को पक्षियों से भी नीचा विचनेवाले सामूहिक पावनपन की मिष्टानुपूर्व मानना ने गांधीजी को धमिभूत कर दिया परंतु फिर भी वह घाघरावाही बने रहे।

अब वह नोपावाली का रहे वे वहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं की इत्वाएं की थीं हिंदुओं को बबरखस्ती मुसलमान बनाया था हिंदु स्थितियों पर बलात्कार किया था तथा हिंदु बरों और मंदिरों को बसा डाला था। गांधीजी ने कहा था—“यह वस्तु नापेल की पुकार है, जो मुझे बरखस नोपावाली बुना रही है। अब तक मुझे की धर्मिधन बिनवारिया बुझ न था। अब तक मैं बंवास छोड़कर नहीं जाऊँगा। यदि बरखस रहे तो मैं यहाँ मर जाऊँगा परंतु भयछत्रता स्वीकार नहीं करूँगा।

प्रार्थना-सभा में गांधीजी के इन सव्यों पर कितने ही पीठाओं की प्रांखों में प्रांमु था पडे।

परंतु बुझी महसमाजी के लिए अभी और भी संताप बाकी थे। नोपावाली की बरगाओं में बिहार में हिंदुओं का रोष भड़का दिया था। २३ घण्टा को नोपावाली बिबरन मनाया गया। धनले बंसाह में ‘बंरख टाइम्स’ के बिस्फी-बिबरन घंटाबराता के बिबरन के अनुसार, बंरखों द्वारा ४३ घायली मार डाले गये। गांधीजी ने बाह में वह संख्या बर हजार से ऊपर पूरी थी। मरनेवालों में धर्मिक संख्या मुसलमानों की थी।

बिहार के घरवावाटी के समाचार कमकता में गांधीजी ॥ पाच पक्षि और वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने बिहारियों के नाम एक पत्रिख लेखा—“मेरे स्वप्नों के बिहार ने उन्हें भूटा कर लिया है। ऐसा न हो कि बिबर बिहार ने बिबर की प्रतिष्ठा बरने में बरगा काम किया ॥ बड़ी सवसे पहले उबकी कम सोनेवाला बन जाय।

इसके प्रायश्चित्त-स्वरूप गांधीजी ने बोपना की कि वह 'कम-से-कम भोजन करेंगे' और 'यदि पचभ्रष्ट बिहारी लोग गया भ्रम्याय न मुक्त करेंगे' तो यह धाम 'रंग उपवास' बन जायगा।

बिहार की मीपणताओं के फलस्वरूप बंगाल में प्रतिक्षोभ की भाँसा से नेहरू और पटेल तथा लियाकतअली खाँ और अमरुंद निस्तर हवाई बाहम में रिस्ती से लमकता जा पहुँचे। माई केवस भी आ गये। उर था कि ईह के लीहारे पर मुसलमानों का बार्मिक बोध न भड़क उठे।

कलकत्ता से चारों मंत्री बिहार गये। नेहरू ने जो कुछ देखा तथा सुना उससे कोबित होकर उन्होंने बमकी की कि अगर हिंदुओं ने मार-काट बंद न की तो वह बिहार पर हवाई बहालों से बम पिरबा होंगे। परंतु गांधीजी ने आलोचना की—“यह धंसेजों का तरीका है। फौज की सहायता से बंदों को बहाकर वे लोग भारत की आजादी को दबा देंगे।

नेहरू ने बोपना की कि जब तक बिहार में शांति स्थापित नहीं हो जायगी वह वहाँ से नहीं जायेंगे। २ नवंबर को गांधीजी ने उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें लिखा—“बिहार के समाचारों ने मुझे अकम्प्रेर आसा है। जो सुनाई दे रहा है, उसका आवा भी सत्य है तो उससे पता चलता है कि बिहार मानवता को भूल गया है। मेरी आंतरिक पुकार कइती है—“इस प्रकार के विवेक भूय हत्याकांड को रोकने के लिए तुम बीबित मत रहो। क्या इसका यह भय नहीं है कि तुम्हारे बिन पूरे हो गये हैं? यह तर्क मुझे बेरोक उपवास की ओर ले जा रहा है।

कलकत्ता में तथा अग्यव ईह शांतिपूर्वक जुबर गई। महात्माजी को बिहार से संतोषजनक समाचार मिले। उनका कर्तव्य गोप्रासासी में जा वहाँ मुसलमानों की मार-काट के सामने हिंदु भाप रहे थे। भय आजादी और मोक्षार्थ का उभू है। धर्हिस्तात्मक बहादुरी हिंसा के धिप को मारनेवासी है। वह गोप्रासासी के हिंदुओं के सामने बहादुर बनकर उन्हें बहादुरी का पाठ सिखायेंगे। इतने ही महत्व की बात यह भी कि गांधीजी जानना चाहते थे कि वह मुसलमानों पर भी धरार डाल सकते हैं या नहीं। यदि धर्हिस्ता अ-प्रतिक्षोभ तथा माईधारे की माबना मुसलमानों तक नहीं पहुँच सकती तो आजाद, अंयुक्त भारत कैसे बन सकता है?

गांधीजी ने कहा—“माय लो, मुझे कोई मार डालता है तो बरसे में किसी दूसरे को मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और अगर तुम इन बारे में सोचो तो पता चलेगा गांधी को सिवा गांधी के कौन मार सकता है? मारया को कोई भी

नष्ट नहीं कर सकता ?

क्या वह सोचते थे कि गोघासाही में कोई मुसलमान उन्हें मार डालेगा ? क्या उन्हें इस बात का यम था कि बचने की मायना है हिंदू धारे देव में मुसलमानों को फँस कर डालने ?

गोघासाही जाने की तड़प इतनी थीरघार थी कि रोकी नहीं जा सकती थी । पांसीजी ६ नवंबर को फलकता से गोघासाही के लिए रवाना हुए । गोघासाही भारत का सबसे दुर्गम भाग है । वह बंबा घोर ब्रह्मपुत्र नदियों के बसाबस मुहाने की भूमि में स्थित है । यातायात घोर दैनिक जीवन संबंधी बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं । बहुत से बाँधों में बाँधों से पहुँचा जा सकता है । बिस्ते की छड़कों को बैठवाड़ी की पार नहीं कर सकती । वह ४ मील का मुन्नाह है जिसमें २५ लाख व्यक्ति हैं, वे प्रतिष्ठित मुसलमान । शुद्ध-शुद्ध घोर आर्थिक कठिनाई से उनके टुकड़े-टुकड़े हो गये थे । कुछ पाँच ही बिम्बस पड़े थे । पांसीजी ने इस दुरस्थ क्षेत्र हाथ प्रस्तुत धौधिक या आध्यात्मिक बुनीटी को बाम-बूझकर स्वीकार किया था । उन्होंने महीनों बीरब रखा । ३ दिसंबर को उन्होंने गोघासाही से लिखा—“मेरा वर्तमान निश्चय मेरे जीवन का बड़ा ही कठिन और बठिन निश्चय है । मैं हर प्रकार की संभावना के लिए खड़ा हूँ । ‘करो या करो’ को नहीं फर्की कर बढ़ावा है । ‘करने’ का यहाँ अर्थ है कि हिंदू घोर मुसलमान आदि घोर सम्भाव के साथ मिल-जुलकर रहें । इस प्रयत्न में मैं अपनी जान की बाजी लगा दूँगा ।

पांसीजी के साथ बंगाल के कई मंत्री और पांसीजी के सचिव तथा सहायक गोघासाही तक गये । पांसीजी ने अपने दिव्यों को पाँचों में बिखेर दिया और अपने साथ श्री निर्मलकुमार मनु, परमुराम तथा मनु पांसी की रखा ।

उन्होंने कहा कि अपना काम वह स्वयं पकायेँगे और अपनी मानस स्वयं करेंगे । मित्रों ने विरोध करते हुए कहा कि मुसलमानों से घुरसा के लिए उनके साथ बुलित रहनी ही चाहिए । उन्होंने कहा कि उनकी डाक्टर मुधीला मैनर भी उनके पास रहनी चाहिए । लेकिन नहीं बह, उनके पाई प्वारेलात मुनेता इपा-लानी धामा घोर मनु, सब एक-एक बाँध में बैठ जायँ ऐसे बाँध में जो प्रायः विरोधी घोर एकात में थे और अपने प्रेय के उबाहरण से वहाँ की हिंसा को निर्मूल करे । प्वारेलात मनेरिया क्कर में पड़े थे । उन्होंने पांसीजी को एक पुर्जा देना कि क्या बचनी देशवास के लिए मुधीला उनके पास जा सकती है ? पांसीजी ने उत्तर दिया—“जो पांसी में जा रही है, उन्हें इस इरादे से जाना चाहिए कि बीधित रहेगा

मर जायेंगे। अगर वे बीमार पड़ते हैं, तो उनको वहीं धच्छा होमा है या वहीं मरना है। सभी जाने का कुछ धर्म होगा। व्यवहार में इसका मतलब यह होता है कि उन्हें गांव के उपचारों या प्रकृति के पंच-तत्त्वों से संतुष्ट रहना चाहिए। बा सुधीला के पास देह-मांस को अपना गांव है। उसकी सेवाएं इस समय हमारे इस संसारों के लिए नहीं हैं। वे पूर्वी बंगाल के ग्रामवासियों के लिए पहले ही से बिरबी रखी जा चुकी हैं। वह स्वयं अपने पर इसी प्रकार का निर्मम और सख्त अनुशासन लागू कर रहे थे।

नोपाचाली की यात्रा में बांधीजी उनच्छास बांधों में गये। वह सुबह बार बजे उठते तीन-चार मील लंबे पांव चलकर एक गांव में पहुंचते वहां लोगों के साथ बातचीत तथा निरंतर प्रार्थना करते हुए, एक या दो या तीन दिन ठहरते फिर अगले पांव को चल पड़ते। गांव में पहुंचकर वह किसी ग्रामीण की झोंपड़ी में और हो सकता तो किसी मुसलमान की झोंपड़ी में जाते और कहते कि वह उनको तथा उनके साथियों को अपने यहां ठहरा लें। पुत्तारे जाने पर वह घाये की झोंपड़ी में कोसिख करते। वह स्वामीय कमों तथा सक्कियों पर और भिन्न-विन्न तो बकरी के बूब पर, निर्वाह करते। ७ नवंबर १९४६ से २ मार्च १९४७ तक उनका यही जीवन रहा। उनकी आयु का सत्तरवां वर्ष अभी पूरा हुआ था।

रास्ता चलने में कठिनाई होती थी। उनके पांवों में बिनाइयां पड़ गईं। परंतु वह बप्पल बहुत कम पहनते थे। नोपाचाली का अन्तर्गत इसलिए पैदा हुआ कि वह लोगों का धर्षिषा के द्वारा इलाज करने में सफल नहीं हुए थे। इसलिए वह उनकी प्रायश्चित्त की यात्रा की और प्रायश्चित्त करनेवाला यानी जूते नहीं पहनता। बिरोधी तत्व कभी-कभी उनके रास्ते में कोच के टुकड़े फेंके और मौला बिलौर देते। वह उन्हें रोप न देते। उनके नेताओं ने उन्हें भरमा दिया था। कितने ही स्वामीयों पर बलबल के ऊपर बने हुए पुलों को पार करना पड़ता था। वे पुल बांधों की बस पंद्रह फुट ऊंची बैसाखियों पर चार-पांच मोटे बांसों को बांधकर बनाये हुए होते थे। इन मोठे बांधाडोल पुलों पर पकड़ के लिए एक छोटी बांस की इत्बी लगी रहती थी परंतु यह भी किसी पुल में होती थी। किसीमें नहीं। एक बार बांधीजी का पैर फिसल गया और वह नीचे बलबल में गिर पड़े होते परंतु उन्होंने पृथ्वी से अपने पापको संभाल लिया। ऐसे पुलों को कूचलता ही और बैसतरे पार करने के लिए उन्होंने नीचे पुलों पर चलने का अभ्यास किया।

हिंदू स्त्रियों का धर्म बदलने के लिए मुसलमान लोग उनकी बुद्धिमां को

बालते वे घोर उनके माथे का लीमास्य-सिंदूर हटा देते थे। हिंदू पुण्यों को बाढ़िया रखने के लिए, मुसलमानों की तरह सड़मर बांधने के लिए घोर कुरान पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। भूमियां तोड़ बांधी गईं और हिंदू मंदिर भ्रष्ट कर दिये गये। सबसे बुरी बात यह थी कि हिंदुओं से उनकी बीएँ कटवाई गईं और सब को मांस खिलाया गया।

युद्ध में गांधीजी के कुछ सहयोगियों ने समाज की कि वह हिंदुओं पर बोर डालें कि वे संकटग्रस्त लोगों को छोड़कर हमारे प्रांतों में जा बसें। गांधीजी ने इस प्रकार की पराजय-भावना को बड़े साह के साथ धत्तीकार कर दिया। धत्तीकारियों की धत्ती-बत्ती करना यह मानने के समान होगा कि भारत का संयुक्त रहना असंभव है।

लोभाबाजी की समस्या का अध्ययन करने के बाद गांधीजी ने निश्चय किया कि प्रत्येक गांव में एक ऐसा मुसलमान और एक हिंदू छांटा बाम जो गांव के सारे निवासियों की सुरक्षा की ज़ांती कर सकें और साथ-साथ पढ़ें तो उनकी रक्षा के लिए जान भी दें। इन उद्देश्य से उन्होंने दोनों संघर्षों के लोगों से बातें कीं। एक बार यह प्रयोग में फल पर मुसलमानों के बीच बैठे हुए अहिंसा की बुनियाद पर व्याख्यान दे रहे थे। सुकेठा कृपाबाजी ने महात्माजी को एक पर्चा दिया जिसमें लिखा था कि उनके बाढ़िनी और बैठे हुए धार्मिक ने इन के रंगों में कई हिंदुओं की हत्या की थी। गांधी जी से मुस्कुराते और घाने बोलते रहे। या तो हत्यारे का फांसी पर चढ़ा दो—और गांधीजी का फांसी में विश्वास नहीं था—धत्तीकार उठे दयालुतापूर्वक ठीक करने का प्रयत्न करो। अगर तुम उसे जेल में डालो, तो दुसरे घा बांधेंगे। परंतु गांधीजी जानते थे कि उन्हें एक सामाजिक रोग का इलाज करना है एक या अधिक व्यक्तियों का अध्ययन कर लेने से यह रोग मिटनेवाला नहीं था। इसलिए गांधीजी उन्हें समझा कर देते थे और उनसे कह थी कि वे और हिंदुओं से भी कहते थे कि उन्हें समझा कर दें। वह कहते कहते थे कि वह स्वयं धत्तीकारी हैं क्योंकि वह हिंदू-मुस्लिम बैंगनस बुर करने में असफल हुए।

वह बुनियाद ऐसे ही बैंगनस से गरी हुई है। "लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी बुरात को प्यार करो जो तुम्हें कोसें उन्हें आधी-आधी से जो तुम्हें बुरा करें, उनकी पत्ताई करो और जो तुम्हारे साथ हुए व्यवहार करें, तुम्हारा हनन करें, उनके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि जो तुम्हें प्यार करती है, उसीको प्यार करो तो

उसमें ठारीक क्या हुई ! यह भी ईसा की सिलावन । गांधीजी ने उस पर धमक दिया ।

एक गांव में गांधीजी ने अपनी छिप्या धमतुस सभाम को मेला था । उन्होंने देखा कि इस गांव के मुसलमान अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ धमी तक दुर्व्यवहार कर रहे हैं । फिमिप्स टैसबॉट लिखते हैं—“गांधी परंपरा के अनुसार धमतुस सभाम ने निश्चय किया कि जबतक मुसलमान लोग एक हिंदू के घर से गुंटी हुई बनि की लसवार नहीं लौटावेंगे तबतक वह खाना नहीं खाएंगी । उसवार तो मिली नहीं थायव वह किसी पोखर में फेंक दी गई थी । खा भी हुआ हो जब धमतुस सभाम के धनसभ के पच्चीसवें दिन गांधीजी उस गांव में पहुँचे तो वहाँ के बरामे हुए मुसलमान निवासी कोई भी बात मानने के लिए तैयार थे । कई बंटों की बर्बातों के बाद गांधीजी ने गांव के नेताओं से यह प्रतिज्ञा भरना ली कि वह फिर कभी हिंदुओं को नहीं सतावेंगे ।

गांधीजी और उनके सहयोगी बड़ी प्रसिद्ध परिस्थितियों में काम कर रहे थे । याथा के शुरू में उनकी प्रार्थना-सभाओं में मुसलमान लोग खूब जमा हो जाते थे परंतु बीबी नेताओं ने मुसलमानों के इस आचरण को पसंद नहीं किया । मुस्लामों ने इसके खिलाफ फतवा दे दिया । उन्होंने आरोप लगाया कि गांधीजी ईमानवालों को भूझी कसमें खिला रहे हैं । गांधीजी के प्रति मुसलमानों का आकर्षण था परन तो इसे सींगी नेता मुसलमान पसंद करते थे और न भयाँक मुसलमान ।

एक मुसाकाठ में गांधीजी ने कहा था—“मैंने अपने लोगों से कह दिया है कि फौज या पुलिस की मदद पर निर्भर न रहें । तुम्हें लोकतंत्र स्थापित करना है और फौज तथा पुलिस पर निर्भरता लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाती । वह लोगों के विभाग बरककर उनमें गुरजा की भावना पैदा करना चाहते थे । उन्होंने एक मित्र से कहा—“यदि यह बात पूरी हो गई, तो मेरे लिए मेरे जीवन की महान विजय होगी । मैं बंगाल से पराजित होकर नहीं लौटना चाहता । अगर धाव बरकता हुई, तो मैं स्वयं हलवारे के हाथों अपनी जान दे दूँगा ।”

कभी-कभी उनके निकटतम सहकर्मी करते थे कि दूर-दूर के गांवों में उन उनकेमों का न माहूम क्या हाल हो जाय । गांधीजी ने उन्हें हिदायत दी—“तुम लोगों को ध्येय लक्ष्य में नहीं पड़ना चाहिए, परंतु स्वाभाविक तौर पर जो कुछ था पड़े उसका मुकाबला करना चाहिए ।”

१ जनवरी को गांधीजी का गोल-दिवस था और उनके प्रार्थना-प्रवचन

घोठायों को पड़कर भुगाया गया। उस दिन वह बंड़ीपुर में के घोर उन्हीं बोयों को अपने वहाँ जाने का अभिप्राय बतलाया—“मेरे सामने एक ही उद्देश्य है घोर वह विस्तृत स्पष्ट है। वह यह कि ईश्वर हिंदुओं तथा मुसलमानों के हृदयों को मुक्त करे घोर दोनों जातिवादी आपसी सहिष्णुता तथा भय से मुक्त हो जायें। आप लोग इस प्रार्थना में मेरे साथ सहित हों घोर उन्हें कि परमात्मा हम दोनों का है घोर वह हमें संतुष्ट है।

ऐसा करने के लिए उन्हें इतनी दूर से क्यों आया पड़ा ?

‘मेरा उत्तर है कि अपनी इस यात्रा में मैं अपनी शक्ति भर छापीलों को यह प्रारब्धता देना चाहता हूँ कि मेरे हृदय में किसीके लिए शक्ति भी दुर्जायता नहीं है। ऐसा मैं उन दोनों के बीच खड़े घोर भूमकर ही सिद्ध कर सकूँगा जो मुझ पर विश्वास करते हैं।

इस गाँव में बाँबीजी को खबर मिली कि वहाँ के लोगों में जो हिंदू घर छोड़ कर भाग गये थे उनका जीटकर आना शुरू हो गया है। बूढ़ी घोर उनकी प्रार्थना-सभा में उपस्थिति कम होने लगी। ‘लेकिन अपने व्याख्यान की स्वयं रिपोर्ट करते हुए बाँबीजी ने बिना—‘ऐसा होने पर भी कोई कारण नहीं है कि मैं निराश होकर अपने ध्येय की ओर हूँ। मैं अपना सबकुछ लेकर आ-आँसू भूमूँ। मेरे लिए यह कार्य सबकुशल है।

१७ जनवरी को वहाँ में प्रकाशित हुआ कि पिछले छह दिनों में बाँबीजी बीस बंटे रोब काम करते रहे हैं। प्रत्येक दिन उन्होंने सायन-रात्रि वहाँ में बिताया घोर उनकी ओपड़ी में दोनों की भीड़ लगाह, साँचना तथा दोन स्वीकार करने के लिए जाती रही थी।

नाचमपुर गाँव में एक मुसलमान ने रात में उन्हें सायन दिया घोर दिन में जीवन। बाँबीजी ने उसे सामूहिक रूप से सम्पन्न दिया। इस प्रकार का आतिथ्य अब बसता जा रहा था।

इस मुसलमान ने बाँबीजी से पूछा कि इतनी कठिन यात्रा का फल फलने के बजाय वह मिना है समझता क्यों नहीं कर सते ? उन्हें बिना दिया—‘मेरा जो उद्देश्य अनुपायी बनाते हैं। पहले लोगों को आपसी शान्ति स्थापित करनी चाहिए घोर एक पक्षियों के प्रति उनकी शान्ति-भावना का प्रतिबिम्ब अपने नेताओं पर बँधे। अगर उनका पक्षी बीमार पड़ जाय तो क्या मैं नष्ट या बीच से पड़ने के लिए बीहूँ कि क्या करना चाहिए ?

किसीने पूछा कि क्या धिंसा से मरब नहीं मिलेगी ? गांधीजी ने कहा—
“धिंसा ही काफ़ी नहीं है। जर्मन पक-लिसे से लेकिन फिर भी वे हिटलर के
प्रतीक हो गये। धिंसा या ज्ञान से धारमी नहीं बनता बल्कि धिंसा प्रसमी जीवन
का निर्माण करनेवाली होनी चाहिए। अगर वे यह नहीं जानते कि अपने पड़ोसियों
के साथ भावू मांस से कैसे रहें तो उनके सब बातों का ज्ञान रखने से क्या लाभ ?

अगर समाप्त यह है कि हम अपनी जान दें या हत्यारे की में तो धार क्या
समाप्त होने ?

गांधीजी ने कहा— भिरे मन में तनिक भी संविह नहीं है कि पहला मार्ग
असंस्कार होता ।”

२२ जनवरी को पनियासा पांच की प्रार्थना-सभा में पांच हजार गर-नारी
उपस्थित थे। किसीने पूछा—“आपकी राय में धार्मिक दलों का क्या
कारण है ?

“दोनों धार्मिकों की मूर्खता उन्होंने बचाव दिया।

२३ जनवरी को पस्मा पांच में गांधीजी से पूछा गया—“बढ़ि किसी स्त्री
पर धाक़मय हो तो उसे क्या करना चाहिए ? क्या वह आत्म-हत्या कर ले ?

गांधीजी ने उत्तर दिया—“जीवन की मेरी योजना में धारम-समर्पण के लिए
जगह नहीं है। स्त्री के लिए धारम-समर्पण से अन्धा यही है कि वह धारम-हत्या
कर ले।

३ फरवरी को भीमवर में स्वयंसेवकों ने एक मंच बनाया था और अर
बंदोबा समाया था। गांधीजी ने उन्हें सलाह—“यह समय और मन का अपव्यय
है। उन्होंने प्रार्थना-सभा में कहा—“मुझे तो सब एक ऊंचा समुद्र था चाहिए,
जिस पर मेरी मांस-रहित हस्तियों की धारम देने के लिए कोई छाक कुलायम
जीव बिछी हो।” फिर वह हल पक और उन्होंने अपने बिना बात के समूह दिखा
दिये।

गांधीजी की सभाओं में अमीर मुसलमानों की अयेला गरिब मुसलमान
धार्मिक धारते थे। उन्हें समाचार मिले कि संप्रतिमान और धिंसा मुसलमान
गरिबों की धार्मिक बचाव का दर दिखा रहे थे। इन सोचों में गांधी-विरोधी
पोस्टर भी लभामे। २ फरवरी की टिपरा जिसे में बिरकाटाधी पांच ॥ सीटो
समय गांधीजी बांध के सुवर नहीं तथा गरिब के मुरमुटों में होकर पुजारे।
उन्होंने वेदों पर पोस्टर लगे हुए देखे जिन पर लिखा था—“विहार को याद

करो तुरंत टिपरा छोड़कर बसे बाधो। 'घापकी बार-बार बैठावनी ही बा बुरी है फिर भी घाप बर-बर भूमने पर तुमने हुए हैं। मलाई इसीमें है कि बसे बाधो। वहाँ घापकी बरूप है, कहा चाहिये। घापका पाखंड सहन नहीं किया जायगा। पाकिस्तान मंजूर करो।

फिर भी प्रार्थना सुनार्यों में भीड़ बढ़ती ही गई।

एक बगहू एक विद्यार्थी ने बाँबीजी से पूछा— क्या यह सच नहीं है कि ईसाई-बत और इस्लाम प्रयत्तिशील बर्म हैं और हिंदू बर्म स्थिर या प्रतिगामी ?

बाँबीजी बोले— 'अहाँ मुझे किसी बर्म से कोई स्पष्ट प्रयत्ति देखने को नहीं मिली। धरर संसार के बर्म प्रगतिशील होते तो घाब को संसार धकड़ड़ा रहा है वह नहीं होता।'

एक प्रश्नकर्ता ने पूछा— 'धरर एक ही सुरा है तो क्या एक ही मजहब नहीं होगा चाहिए ?

'एक पेड़ में लाखों पत्ते होते हैं बाँबीजी ने उत्तर दिया— 'बितने नर और नारियाँ हैं कतने ही मजहब हैं परंतु सबकी एक सुरा में है।

बाँबीजी को एक सिद्धित प्रश्न दिया गया— 'क्या बार्मिक शिक्षा स्कूलों के राज्य-माम्य पाठ्यक्रम का अंग होगा चाहिए ?

बाँबीजी ने उत्तर दिया— 'मे राज्य बर्म में बिबवाच नहीं करता बसे ही घारे समुदाय का एक ही बर्म हो। राज्य या इस्तेमाल बायर हमें नान्यतब किया जायगा। बर्म तो कुछ अतिउत्तम नामसा है। बार्मिक संस्थाओं को बांधिक या पूरि राज्य-सहायता या भी मे बिरोधी हूँ, क्योंकि मे जानता हूँ कि वो संस्था या बबल्ल घपनी बार्मिक शिक्षा के लिए बन की व्यवस्था कुछ नहीं करती वह सबे बर्म हैं घनबाग हैं। इसका यह धर्म नहीं है कि राज्यों के स्कूलों में संवाचार की शिक्षा नहीं ही जायगी। संवाचार के मूलभूत बिबम सब बर्मों में समान है।

मुबलमान बांधीबकी ने उन्हें बैठावनी दी कि वह पत्र का बिब न करें। एक हिंदू की वह हिम्मत कि वह उनकी स्त्रियों में बेहरा संवाचने की कहे। धरर बाँबीजी फिर भी यह बिब करते रहे।

२ मार्च १९४७ को बाँबीजी मोघाबाली से बिहार के लिए रवाना हो बने। उन्होंने फिर किसी बिब घाने का बारा किया। बायर घाने का बारा उन्होंने इस-लिए किया कि उनका बिबान पूरा नहीं हुआ था।

मोघाबाली में बाँबीजी का कार्य बाधरिक बाधि पुन- स्थापित करण का

ठाकि माने हुए हिंदू वापस या कार्य और अपने-आपको सुरक्षित महसूस करें और इसलिए कि मुसलमान उन पर दुबारा हमले न करें। रोग बहुत गहरा था किन्तु उसके पीछे बिस्फोट क्षमिति थीर अणिक है। इसलिए गांधीजी निराश नहीं हुए थे। वह समझते थे कि यह स्थानीय समस्याओं पर बाहर के राजनीतिक प्रचार का बुरा असर न पड़े तो वे शांति के साथ खड़े सकते हैं।

गोमाखासी की पुकार बराबर आग्रह कर रही थी। गांधीजी दिल्ली से विशेष भेज सकते थे या प्रवचन सुना सकते थे। परंतु वह कर्मयोगी थे। उनका विश्वास था कि करने और कर सकने का भेद ही संसार की अधिकतर समस्याओं को हल करने के लिए काफी है। उन्होंने जीवन भर इस भेद को मिटाने का प्रयत्न किया। इसमें उन्होंने अपनी सारी क्षमिता सजा दी।

५

पश्चिम की एशिया का संघर्ष

नवंबर १९४६ के उत्तरार्द्ध में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने एक असाधारण सम्मेलन के लिए नैहरू, बलदेवसिंह, बिन्ना और मियाकठपसी को संबल बुलाया।

संविधान सभा १ दिसंबर को नई दिल्ली में बैठनेवासी थी। बिन्ना बार बार बोधित कर चुके थे कि मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार करेगी। संबल सम्मेलन का उद्देश्य मुस्लिम लीग को संविधान सभा में शामिल करना था।

दिसंबर के शुरू में नैहरू, बलदेवसिंह, बिन्ना और मियाकठपसी हवाई जहाज से संबल गये।

संबल में बिन्ना ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह माप्य को हिंदू राज्य तथा मुस्लिम राज्य में विभाजित करना चाहते हैं।

यद्यपि महम्म प्रयत्न के बावजूद एटली कांसेस और मुस्लिम लीग को अपने यहां बुलाने में सफल हुए, तथापि सम्मेलन सतमेव वही समाप्त हो गया।

पक्ष १ दिसंबर को एटली ने बोधित किया कि अगर मुस्लिम लीग के सहयोग के बिना संविधान सभा में कोई संविधान स्वीकार कर लिया तो "सम्राट की सरकार यह विचार नहीं कर सकती कि ऐसा संविधान देश के किन्हीं अनिच्छुक भागों पर लागू हो।

संबल से वापस लौटते ही नैहरू गोमाखासी में बीरामपुर बांब गये और वहां

२७ दिसंबर १९४६ को, उन्होंने गांधीजी को लंदन-सम्मेलन की ऐतिहासिक घटना का समाचार सुनाया।

गांधीजी ने आसान को घोर सिखों को कुर्तों में बांटनेवाली बाउण्डों का विरोध करने की सलाह दी। उनकी राय में यह भारत के टुकड़े करने की बात थी और यह ऐसी किसी बात का समर्थन नहीं कर सकते थे जिसका फल भारत का विभाजन हो।

परंतु फिर भी कांग्रेस महा-समिति ने इन बाउण्डों की स्वीकार करने का प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया।

कांग्रेस में गांधीजी का प्रभाव कम हो रहा था।

हिंदू-मुस्लिम मेम-ओर में गांधीजी को बच भी बिरासत था। मेहरू और पटेल जानते थे कि इन बाउण्डों का बचने पाकिस्तान का प्रारंभ है परंतु इन्हें-तुझ के विना ब्रुल्ल बाउ न देखकर वे उन्हें मानने पर राजी हो गये। उन्हें आशा थी कि जिला भारत के तीन संघीय राज्यों में विभाजन से संतुष्ट हो बचने और पाकिस्तान की मान छोड़ देंगे।

प्रधानमंत्री एटली का व्यवसाय कम यह था कि २ अक्टूबर १९४७ को उन्होंने ब्रिटिश लोक सभा में बयान दिया कि इन्हीं भारत को जून १९४८ से पहले छोड़ देना।

मार्च के पहले सप्ताह में कार्य-समिति ने अपने सचिवेशन में एटली के बयान को अधिकृत रूप से स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग को आपसी बातचीत के लिए निमंत्रण दिया। साथ ही समिति ने पंचायत की व्यापक जून-राज्य पर भी प्रभाव दिया। वास्तव में उसने पंचायत की बैठकों को इतना प्रभावपूर्ण और मजबूत समझा कि पंचायत के विभाजन की संभावना मान ली।

इस पर पंचायत की बैठकों से विकसित होकर गांधीजी पूर्वी बंगाल से विहार आ गये। एक दिन का भी विचार नभिये बिना उन्होंने इस बात का बीज बो कर दिया।

बहा-कहीं यह गये बहा उन्होंने त्रापदित और अतिपूति का उपदेश दिया। तबाम घमाई हुई मुसलमान सिपाही लौटा थी कार्य लूटी हुई या मष्ट की बई संपत्ति का हर्जाना दिया जाय।

किसी हिंदू का घर आया जिसमें महात्माजी को बैठावनी थी कि हिंदुओं ने जो कुछ किया उसकी निंदा न करें। गांधीजी ने प्रार्थना-सभा में इस तरह का विचार

किया और कहा— यदि मैं अपने हिंदू भाइयों के समक्ष किसी भी दूसरे भाई के कट्टरपंथी को सहाय देने लूँ तो हिंदू होने के नाते का अधिकारी नहीं रहूँगा।”

किसी समय बोलने से पहले गांधीजी वहाँ उन मुसलमानों या मसजिद-परि-
वारों के बराबर बैठें पर जाते थे जो मीठे या धार्मिक चोट के शिकार हो गये
थे। वह बार-बार यही कहते थे कि हिंदू लोग भाये हुए मुसलमानों को वापस बुलायें
और उनकी भौतिकी कुबारा बनायें और उन्हें फिर काम-बन्ध से बचायें। अत्याचार
करनेवाले हिंदुओं को उन्होंने आत्म-समर्पण के लिए कहा।

जिस दिन गांधीजी मसूड़ी कसबे में पहुँचे, वहाँ के पचास भागे हुए प्रसिद्धियों
ने पुलिस को आत्म-समर्पण कर दिया।

वह गांधीजी की कार बैंगल में होकर गुजरती थी तो हिंदुओं की टोलियों
उन्हें छत्रों का इशारा करती थीं और मुसलमानों की सहायता के लिए बीनियां
घंट करती थीं। जीव या पुलिस की मदद के बिना हिंसा को रोकने का यह
तरीका था।

२२ मार्च १९४७ को जार्ज मार्शलबर्टन अपनी पत्नी एवबीना के साथ नई
दिल्ली या पहुँचे। बीबीस बटे बाह बिन्ना ने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया कि
बिमान ही एकमात्र हल है, बरना “मर्यकर विनाश होया।”

अपने आयमन के चार दिन के भीतर जार्ज मार्शलबर्टन ने गांधीजी और बिन्ना
को वाइसराय भवन आने का निमंत्रण दिया। गांधीजी बिहार के भीतरी भाग में
थे। मार्शलबर्टन ने उन्हें हवाई बहाज से आने का प्रस्ताव किया। गांधीजी ने कहा
कि वह यात्रा के उही साधन को पसंद करते हैं, जिसका उपयोग करोड़ों जन
करते हैं।

२१ मार्च को मार्शलबर्टन ने गांधीजी के साथ सभा भी बटे मंचवा की।

अगले दिन गांधीजी एशियन रिसेसण्ड कांफ्रेंस में गये जिसका अधिवेशन
नई दिल्ली में २३ मार्च से हो रहा था। उनके बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने
कहा कि वह दूसरे दिन अंतिम अधिवेशन में भाषण देंगे। परंतु यदि कोई प्रश्न
पूछे जाय तो वह उनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।

क्या आप संसार की एकता में विश्वास करते हैं और क्या वर्तमान हमलों
में यह सफल हो सकती है?

“मगर यह संसार एक न हो सके तो मैं इसमें जीना पसंद नहीं करूँगा।”
गांधीजी ने उत्तर दिया—“निश्चय ही मैं चाहता हूँ कि वह स्वयं मेरे जीवन-काल

में ही पूरा हो जाय। मैं जम्मीर करता हूँ कि एशियाई देशों से आने वाले प्रतिनिधि एक-दूसरे स्थापित करने के लिए पूरा बल करेंगे। यदि वे पहले दूसरे से काम करें, तो स्वयं व्यवस्था खरिदार्थ हो जायगा।”

एक चीनी प्रतिनिधि ने एक स्नायी^१ एशियाई इंस्टीट्यूट के विषय में पूछा। गांधीजी विषय से दूर हट गये और उनके विषय में जो मुख्य समस्या थी उसी-की चर्चा की। वह बोले—“मुझे लगे है कि मुझे देश की वर्तमान स्थिति का सम्यक करना पड़ता है। हम नहीं जानते कि घास में घाति कैसे रनें। इन सोचने हैं कि हमें ‘जयल के जानून’ धर्मांत आधुनिक-वृत्तिओं का सहारा लेना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का अनुभव प्राप्त अपने-आपने देशों को न ले जाय।

उन्होंने एशिया की समस्याओं का भी विश्लेषण किया। “हारे एशिया के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए हैं,” वह बोले—“क्या इसलिए कि यूरोप या अमेरिका या अन्य और-एशियाई देशों के खिलाफ युद्ध करें? मैं पूरे और के साथ कहता हूँ कि नहीं यह घास का उद्देश्य नहीं है। मैं यह कहना चाहता था कि इस तरह की कार्यक्रम नियमित रूप से होनी चाहिए और अगर आप मुझसे पूछें यहाँ तो यह जगह घास है।

दुसरे दिन उन्होंने कांग्रेस में भाषण दिया जिसका बाधा उन्होंने पहले दिन किया था। पहले तो उन्होंने अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा था। फिर स्वीकार किया कि उन्होंने अपने विचारों को एक तुल्य में बोलने की भाषा की भी परंपरा समझ नहीं लिया।

इसके बाद वह विगत विमर्शों के बोलने लगे

“आप लोग सहर में इकट्ठे हुए हैं, परंतु भारत बाहरों में नहीं है। वास्तविक सच्चाई गांधी में और बांधों के बाहरों के बाहरों में है।

“पुर्व में पश्चिम की सांस्कृतिक विचार स्वीकार कर ली है। किंतु पश्चिम ने प्रारंभ में अपना ज्ञान पुर्व के प्राप्त किया था अरुणस्त ब्रह्म भूता ईशा बोहम्मन कृष्ण राम तथा अन्य छोटे-मोटे दीपकों से।

“समयान को एशिया का सविद्य समझना चाहिए। इसकी जानकारी पश्चिमी चरमों के द्वारा या परमाणु बम के द्वारा नहीं होनी। यदि अन्य पश्चिम को कोई उद्देश्य देना चाहते हैं तो यह सविद्य प्रेम का और साथ का होना चाहिए। मैं केवल आपके विचार को धारणित नहीं करना चाहता आपके दिल को पकड़ना चाहता हूँ।

“मुझे पता है कि एशिया का प्रेम और साथ का सविद्य पश्चिम को भी

लेगा। इस विजय की खुश पश्चिम भी प्रेम के साथ स्वीकार करेगा। आज पश्चिम सुबुद्धि के लिए तड़प रहा है।”

रचना की दृष्टि से यह भाषण ज्यादा अच्छा नहीं था परंतु इसमें सारभूत भाग तथा गांधीजी का सार भर हुआ था। अधिकतर प्रतिनिधियों ने क्षामब इतने सरस तथा हृदयगत कथन बहुत क्यों से नहीं सुने थे।

११ मार्च और १२ अप्रैल के बीच मार्टनबैटन ने छ बार गांधीजी से भेंट की। व्यस्त वाइसरॉय के साथ बिना की थी इतनी ही बार बातें हुईं।

संघर्ष में राज्य एंग्लो-इंडिया की कौंसिल के सामने भाषण देते हुए १ दिसंबर १९४८ को लार्ड मार्टनबैटन ने इन बातचीतों का रहस्य खोला था—
“समस्या के वास्तविक हल की बात चठाने से पहले मैं उनसे बातचीत करना और उन्हें समझना चाहता था उनसे मिलना और वर्तमान करना चाहता था। अब मुझे लगा कि बिना व्यक्तियों के मेरा वास्ता पड़ना है। उन्हें मैं कुछ समझ दवा हूं तो मैंने उनसे प्रस्तुत समस्या के बारे में बातचीत शुरू की।

“व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रतीत हो गया था कि उस समय और अब भी वही हल भारत को संयुक्त रखना ही होता। परंतु मैं बिना ने शुरू की। यह स्पष्ट कर दिया कि अपने बीते-बीत संयुक्त भारत स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने विभाजन की मांग की पाकिस्तान के लिए हठ किया। दूसरी ओर कांग्रेस अधिभाजित भारत के पक्ष में थी परंतु कांग्रेस-नेता ब्रह्म-मुक्त बचाने के लिए विभाजन स्वीकार करने पर राजी हो गये। मुझे यकीन था कि मुस्लिम लीग तड़पाई करती।

“अब मैंने बिना से कहा कि विभाजन के लिए कांग्रेस नेताओं का अस्वामी स्वीकृति-पत्र मेरे पास है, तो वह खुशी से उठन पड़े। अब मैंने बताया कि इसका चर्क-संघर्ष परिणाम पंजाब और बंगाल का विभाजन होगा तो वह तय से चौंक उठे। उन्होंने जोरदार बलीने की कि इन प्रांतों का विभाजन क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्रांतों की राष्ट्रीय विधिदृष्ट्याएं हैं और विभाजन दिनांककाटी हो जायगा। मैंने मान लिया परंतु साथ ही यह भी बताया कि अब मैं कितना ज्यादा सहस्र कर रहा हूं कि लारे भारत के विभाजन पर भी यही बलीत लागू होती है। यह बात उन्हें पसंद नहीं आई और वह समझने लगे कि भारत का विभाजन क्यों होना चाहिए। इस तरह हम जुटे के चारों ओर चक्कर लगाते रहे और घट में वह समझ गये कि या तो उन्हें अधिभाजित पंजाब और बंगाल के साथ संयुक्त भारत लेना पड़ेगा या अधिभाजित पंजाब और बंगाल के साथ विभक्त

घाट । घंट में उन्होंने ब्रह्मचर्य इस स्वीकार कर लिया ।”

अप्रैल १९४७ में गांधीजी ने किसी प्रकार के विभाजन का अनुमोदन नहीं दिया और अपनी मृत्यु के समय तक इसका अनुमोदन करने से इन्कार कर दिया ।

११ अप्रैल को पार्लैटमेंट की प्रार्थना पर गांधीजी और बिन्ना ने एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें भारत के नाम पर सांख्य सभ्यतावादी हान की पुनर्स्थापना और मार-काट की गिरा की गई और राजनैतिक ज़रूरतों की सिद्धि के लिए वक्तव्य को बुरा बताया गया । यह वक्तव्य उस पत्रवाई के घंटे में निकाला गया जब बिन्ना ने पार्लैटमेंट को यकीन दिलाया कि यदि उनका राजनैतिक ज़रूरत सिद्ध नहीं हुआ तो भारत में बृह-बृह फूट पड़ेगा ।

इस पत्रवाई में गांधीजी दिल्ली की हरिजन बस्ती में टहरे हुए थे और वहाँ रोज धाम की प्रार्थना-सभा बसाते थे । पड़ोसी धाम को उन्होंने उपस्थित नहीं होने से बूझा कि उन्हें कुरान की कुछ धामों पर धारण तो नहीं है । कई बिरोधियों ने हान कर दिए । इस पर गांधीजी ने सभा बंद कर दी । दूसरी धाम को उन्होंने नहीं सभा किया । उस दिन भी कुछ लोगों ने धारण की और उस दिन भी उन्होंने सभा में प्रार्थना नहीं की । तीसरी धाम को भी नहीं बात हुई ।

गांधीजी धाम को किसीने एतयन नहीं किया । गांधीजी ने बलमात्रा कि अगर बिन्ना तीन दिन सारे-के-सारे उपस्थित जन एतयन करने तो वह कुरान की धामों बंद कर पड़ते और तब तक रहते कि यदि वे उन्हें मारना चाहे तो वह ईश्वर का नाम लेते-लेते उनके हाथ से मर जायें । परंतु प्रार्थना-सभा में वह प्रार्थना की इच्छा रखनेवालों तथा धारण करनेवालों के बीच कमजोरी नहीं होने देना चाहते थे । घंटे में पहिना की नियम हुई ।

गांधीजी की बलील थी—“अरबी में ईश्वर का नाम लेना पाप कौन हो सकता है ? हिंदू-मुस्लिम एतयन उनके जीवन का लक्ष्य था । यदि हिंदुस्तान का धर्म था केवल हिंदुओं की भूमि और पाकिस्तान का धर्म था केवल मुसलमानों की भूमि तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों बाहर से भरी भूमियां होनेवाली थीं ।

११ अप्रैल को गांधीजी बिस्तर वापस आने लगे ।

अब तो पहिना के लिए तथा पुना के विपक्ष कारणों की बड़ी राजनैतिक बात का जिनका कुछ धम था । यदि गांधीजी निश्च नहीं कर लें कि हिंदू और मुसलमान के बीच जोड़ के हैं, तो जिन्ना की बात सही थी और पाकिस्तान बनना था ।

सवाल यह था—क्या भारत एक राष्ट्र है, या नही ऐसा देश है, जिसमें एक-दूसरे से घरा नक़्सेबाने सामरिक समुदाय बसते हैं ?

संसार का एक सबसे बुरा अभिधाप है विगत सत्ताधियों का प्रभाव । भारत में सबहूँ धरारहूँ तथा जल्दीसही सत्ताधियों कीसही सत्ताधी को प्रभावित करने के लिए बाकी बच गई है । मजहूबी ओलों का प्रांतीय भावनाओं का घोर देशी रिया छतों का भारत में बैसाही समयकारी विभाजक प्रभाव रहा है, जैसा लघोनाबाद तथा राष्ट्रवाद के धार्मिक युग से पहले यूरोप में । बासीस करोड़ की भाषावी वाले भारत में केवल तीस लाख धौधोगिक मजदूर हैं । देश में एकसूयता का प्रभाव था क्योंकि इस पिछड़े हुए देश की विचारनेवाली प्रवृत्तियों को बनाने के लिए किसीके भी पास न तो एकीकरण की पर्याप्त सामर्थ्य की घोर न एकीकरण की धार्मिक सुझ-बुझ । राष्ट्रवाद के एकीकरण के सन्ध प्रतीक मांही की खुद ही बीते हुए प्रतीत संवर्षेधीन वर्तमान तथा अपने जन्म भावधों के मांही संसार का मिश्रण है ।

दुह-दुह की समझी विभा का बल की रंगे उसके पूर्व रूप थे । भारत की एकता कामम रखने की एकमात्र प्राप्ता बही थी कि जनता को सांठ किया जाय और इस प्रकार विभा की समझी को गीबड़-समझी सिद्ध कर दिया जाय ।

मांहीवी बिना विचलित हुए तथा प्रकेले ही इस काम में खुट गये ।

इतिहास पूछ रहा था कि भारत एक राष्ट्र है या नहीं ?

६

मुस्तांत विजय

मजल में बिहार में ओर की गर्मी थी और मांहीवी मांघों की लंबी-बौड़ी भाषाओं का समय बरबाद नहीं कर सकते थे । परंतु यदि हिंदू लोग परचात्ताप न करें और डर से भागे हुए मुसलमानों को बापस न मायें तो मांहीवी का वहां जाना बकरी था । उनको एक पक्ष मिता जिसमें लिखा था कि उन्हें दुष्प की तरह बन में बने जाना चाहिए, पहिना से देश का विस्वास जाता रहा है । इसके प्रस्तावा नीता पहिना का उपदेश नहीं देती ।

उन्हें समझार मिता कि मोघाबानी में फिर रंगे सुक हो गये हैं ।

परंतु कई बटनाधों ने मांहीवी को उत्साहित किया । मांहीवी के कइने पर

साजबिंद हिंदू धर्म के अनुरूप साहजिक विहार ही में रह गये थे। उन्होंने बतलाया कि मुसलमान खोब अपने-अपने गाँवों को लौट रहे हैं और हिंदू तथा सिख उन्हें सहायता दे रहे हैं। एक सिल को मस्जिद में भी बुलाया गया था।

इस समाचार से पाँचीजी को लगा कि यदि हिंदू खोब अपने हिंदू बन जायें और मुसलमानों को वैसे वैसे ही सबकी अपनी जपटों में जपटनेवासी मीठसा भाव बुझ जाय। बिहार बड़ा प्रांत था। उसके उदाहरण से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। बिहार की छांति कमकसा तथा दूसरी जगहों के किसानों को मिट देगी। उन्होंने बतलाया कि उनकी परिचित पाँचीज-माँ ने उन्हें सिखाया था कि परमाणु में बहाव है। यदि वह अपने ईर्ष-विरि की बीजों को संभाल लें तो दुनिया अपनी संभाल धाव कर लेगी।

मैहक ने तार हाप पाँचीजी को दिल्ली बुलाया। एक महान ऐतिहासिक निर्णय के लिए कांग्रेस कर्म-समिति को बैठक १ मई को होलेवासी की। पाँचीजी यहीं में पाँचवीं मील की यात्रा करके दिल्ली पहुँचे।

मार्टिनबैटन ने स्थिति का अध्ययन करके कहा तथा लिया था कि पाकिस्तान के बिना कोई बाप नहीं है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के सामने प्रश्न रखा—क्या वह भारत का विभाजन स्वीकार करेगी? २१ अप्रैल को संयुक्त प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में मैहक ने कहा था—“भारत मुस्लिम धर्म पाकिस्तान चाहती है, जो उसे मिला जायगा किंतु इस क्षण पर कि वह भारत में उन धर्मों को न माने जो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते।

क्या कर्म-समिति भी यही निर्णय करनेवाली थी?

पाँचीजी इसके विच्छेद थे। पटेल जायाहीव थे। वह बिना की समझौते पर बल-बपीला करना चाहते थे। वह मुसलमानों की हिंसा को बचाने के लिए केंद्रीय सरकार का उपयोग करना चाहते थे। नरतु बत में वह भी राजी हो गये। इन्हें कुछ का कतरा उठाने के बजाय या स्वाधीनता आने के बजाय कांग्रेस ने पाकिस्तान को मान लेना बेहतर समझा।

साजबिंद के लिए कांग्रेस ने पाकिस्तान के रूप में उन्हीं कीमत मचा की।

पाँचीजी ने अपनी झुंझाहट को छिपाया नहीं। ७ मई की प्रार्थना-सभा में उन्होंने कहा—“कांग्रेस ने पाकिस्तान स्वीकार कर लिया है और पंजाब तथा बंगाल का विभाजन माना है। भारत के विभाजन का ये धाव भी उतना ही बिरोधी है, जितना उरा है रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो केवल यही कर

सकता हूँ कि ऐसी योजना से अपने-आपको मजबूत हटा लूँ। ईश्वर के सिवा और कोई भी मुझे इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।”

नाबीबी माउंटबेटन से मिलने गये। अंग्रेजों को उन्होंने समझाया कि अपने ईमिको-सहित भारत छोड़ कर जैसे जार्ज और 'भारत को उपद्रव तथा धराशय-कटा के भरोसे छोड़ने का खतरा उठा लें। अंग्रेजों के जैसे जाने पर कुछ समय उपद्रव होने "और हमको निस्संदेह घाग में से गुजरना पड़ेगा परंतु यह भाग हमको दुख कर देगी।

नाबीबी के मुख्यतः का यह केवल विचारप्रत्यक्ष पहुँचा था। ठोस रूप में इसकी अनुप्राय इसकी सावधानी में छिपी हुई थी। अंग्रेज लोग भारत को बिना किसी धर-कार के नहीं छोड़ सकते थे। उपद्रवों के भरोसे भारत छोड़ जाने की समझ का प्रश्न का भारत कांग्रेस को सौंप देना। धरतृ इन्हीं इन्कार करता तो नाबीबी चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार का छोड़ दे। उस हास्य में देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह अंग्रेजों पर रखी और अंग्रेज यह जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे।

इसलिए नाबीबी ने अंग्रेजों के सामने जो विकल्प रखा वह यह था—या तो भारत पर कांग्रेस को शासन करने से करना इस भार-काट के समय में खुद शासन बनाओ।

नाबीबी जानते थे कि पाकिस्तान सब तक संभव नहीं है जब तक कि ब्रिटिश सरकार उसे न बनाये और अंग्रेज लोग पाकिस्तान सब तक नहीं बनायेंगे जब तक कि कांग्रेस उसे स्वीकार न करे। बिना तथा अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार भारत के टुकड़े नहीं कर सकती थी और बहुमत को नापस नहीं कर सकती थी। इसलिए कांग्रेस को पाकिस्तान स्वीकार नहीं करना चाहिए।

परंतु नाबीबी की कौन मुलाता था? नाबीबी के एक सहयोगी ने लिखा है—
“हमारे नेता बक नये थे और दूर दृष्टि से भी थे। कांग्रेस-नेता स्वाधीनता की टांगने से डरते थे। नाबीबी इस धारणा से दूर करना चाहते थे कि अंत में संयुक्त देश की प्राप्ति प्राप्त हो ॥ कि दो परस्पर विरोधी धारणाओं को।

१९४ की गर्मियों में मैंने नेहरू पटेल आदि से पूछा कि नाबीबी ने कांग्रेस को पाकिस्तान स्वीकार करने ॥ रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं किया धरतृ कोई मामूली उपाय कारगर न होता तो वह उपवास करके उसे बसा सकते थे ?

उसका एक ही जवाब था कि नाबीबी का यह तरीका नहीं है कि बरत मुझे

पर भी राखी होने के लिए किसीको मजबूर करें। यह सही है परंतु पूरा उत्तर इससे भी गहरा है। कायेस ने पाकिस्तान मान लिया और साधन-सूत्र संजाले रखे। इसका विकल्प केवल वही था कि पाकिस्तान को ठुकरा दिया जाता, साधन सूत्र छोड़ दिया जाता और जनता में बुझाया सुदृढ़ि तथा जातिप्रियता स्थापित करने पर सारी धांधली समाप्त हो जाती। परंतु पांशीजी ने फैल लिया कि उनके विकल्प में नेताओं को झट्टा नहीं है। कांग्रेसियों में यह समझें अपने मत का समर्थन करने के लिए बका सकते थे परंतु उनमें झट्टा नहीं फूंक सकते थे। इसके लिए पहले उन्हें यह सिद्ध करना पड़ा कि हिंदू और मुसलमान मेघ-जेल के बाध रह सकते हैं। यह सिद्ध करने का धार पांशीजी पर था और समय बड़ी तेजी से बीता था रहा।

पांशीजी कमकत्ता बने। पाकिस्तान पाने के लिए बंगाल का पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान के बीच बटवारा करना होना। यद्यपि वह बंगाल के मुसलमानों को इस धर्म-मंत्र के दुष्प्रभाव बरिचाम समझा सके यद्यपि वह बंगाल के विभाजन के लिए हिंदुओं को समझौती हुई गमनामों को रोक सके तो शायद वह पाकिस्तान को टांक सके।

कमकत्ता में पांशीजी ने पूछा—“जब अरब के सिरे पर सब धर्म-जांचा बिगड़ जाता है, तो क्या उसे में जनता की सुदृढ़ि इस अणुरत-यरे अरब के बिचाफ भड़ कर बढ़ी नहीं हो सकती? नहीं जनकी भाषा थी।

पांशीजी ने खींच दी कि बंगाल की एक संस्कृति है, एक भाषा है। उसे संकुल ही बना रहने दो। लार्ड कर्जन हाथ बंध-बंध के बाव उन्होंने बंगाल को फिर एक करवा दिया था। क्या वे विभाजन से पहले बिना की नहीं रोक सकते?

का दिन कमकत्ता ठहरकर पांशीजी बिहार बसे बसे। बेहूर बर्री के बाबबूद वह बांधी का बीच करने लगे। उनका भीत-बही था—“यदि हिंदू बीच भाईपारे की भावना प्रबलित करें तो इससे बिहार का भवा होना भारत का भवा होना और संसार का भवा होगा।”

गैहक का हुलाका पाने पर पांशीजी २३ मई को फिर दिल्ली वापस बसे। मार्गटरेटन अपने मन में निश्चय करके हुआई बहाज हाथ बंधन बसे बसे थे। यकनाह भी कि भारत का विभाजन होना और इसकी योजना दीव्य ही बोधित हो जायगी। पांशीजी की धारण्य था कि ऐसा क्यों हो रहा है। १९ मई १९४९ को केबिनेट मिशन ने विभाजन तथा पाकिस्तान अस्वीकृत कर दिया था। तबसे

कौनसी बात हो गई, जिससे स्थिति बदल गई ? क्या बंने ? क्या वे हुस्तकबाबी के भावे घुटने टेक रहे थे ?

यह विभाजन की ओर बढ़ते हुए प्यार को पीछे डकेसने का प्रयत्न कर रहे थे । यह प्रयत्न उनकी जान से से तो भी क्या ? गांधीजी ने कहा था—
“भाब भारत का जो रूप बन रहा है उसमें मेरे लिए स्थान नहीं है । मैंने सबासी बर्ष बीने की धाबा छोड़ दी है । सायब मैं साभ-दो-साभ और जिबा रहूँ । यह हुसरी बात है । परंतु यदि भारत मार-काट की बाढ़ में डूब गया तबसाकि सारा दिबाई दे रहा है, तो मैं जीवित नहीं रहना चाहता ।”

फिर भी यह बहुत दिनों तक निरासाबाबी नहीं रह सके । मैहसूस चीन के राज हुत का सो चिया-स्युएन को गांधीजी के पास लाये । “भापके खयाल से बटमाएं क्या रूप लेवी ? का जो ने पूछा ।

गांधीजी ने उत्तर दिया—“मैं प्रबन्ध प्रसाबाबी हूँ । बंयाल पंजाब और बिहार की समान बिदेसीन बून-साराबी को देखते हुए हम जैसे बहसी नगर भा रहे हैं क्या बीसा बनने के लिए ही हम सब तक जिबा रहे हैं और कठिन परिश्रम करते रहे हैं ? किंतु मुझे लगता है कि यह झगारा है कि जब हम बिदेसी बून को उतार कर फेंक रहे हैं तो सारा मील और सारे स्यर ऊपर भा रहे हैं । बंमा में जब बाढ़ घाटी है तो पानी बंभला हो जाता है मील ऊपर भा जाता है । जब बाढ़ का पानी उतरता है तो हमको कुछ मीला बल दिबाई देता है, जो घासों को ठबक पड़ुंवाता है । मैं इसी धाबा में जी रहा हूँ । मैं भारत के मनुष्यों को बहसी नहीं देखना चाहता ।

इस घसे में माउंटबैटन संबल में भारत के विभाजन की योजना तैयार कर रहे थे ।

इस योजना में कैबल भारत के विभाजन का नहीं बल्कि बंयाल पंजाब और प्रायम के विभाजन का भी विचार था—यदि बहरी की जनता चाहे ।

३ जून १९४७ को प्रधान मंत्री एटली ने ब्रिटिश लोक सभा में तथा माउंटबैटन ने नई दिल्ली में प्राकाशबाबी से इस योजना की घोषणा की ।

मैहसूस पटेल तथा कार्ने-समिति ने योजना मंजूर कर ली । कांग्रेस महा-समिति ने १२ जून को १२३ के बिरज २२ मर्ती से इसे मंजूर करके प्रबिष्ट रूप से दिया ।

प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मोटेसर जे बी कपामानी ने एक

छोटे-से सापस में बतलाया कि काब्रेस ने गांधीजी का हाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने कहा—“हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मार-काट के बुरे-से-बुरे दूरियों की होड़ चल रही है। दर यह है कि अगर हम इस तरह एक-दूसरे से बरबाद लेते और एक-दूसरे का तिरस्कार करते चले जाएं तो बीरे-वीरे हम मर-जखनों की बरबाद इससे भी बुरी स्थिति में आ बिरेबे। हर गये मरने में पुराने मरने के मरतंत पाश्चात्तिक तथा हीन इत्य भी साधारण बन जाते हैं। मैं तीस सालों से गांधीजी के साथ हूँ। उनके प्रति मेरी व्यक्ति कभी निश्चित नहीं हुई है। वह व्यक्ति व्यक्तिगत नहीं राजनीतिक है। जब कभी मैं उनसे सहमत नहीं हुआ हूँ, तब भी मैंने उनकी राज नीतिक संश्लेषणा को अपने लक्ष्यपूर्ण विचारों से ज्यादा सही माना है। साथ ही मैं मानता हूँ कि अपनी महान निर्भयता को निवेदित हुए वह सही हैं और मेरी सभी बुद्धिपूर्ण है।

“तो फिर मैं उनके साथ क्यों नहीं हूँ? इसलिए नहीं हूँ कि मैं सहमत करता हूँ कि वह अभी तक इस समस्या को सामूहिक रूप से हल करने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाये हैं।

साथ ही भाईचारे के लिए गांधीजी की सभी की राष्ट्र पर अनुकूल प्रति किया नहीं हो रही थी।

गांधीजी इसे जानते थे। उन्होंने कहा था—“यदि केवल धर्म-मुस्लिम भारत मेरे साथ होता तो मैं प्रस्तावित विभाजन को रद्द करने का रास्ता बतलाना चाहता था।

गांधीजी की लम्बे पीछली डाक बाधियों से और जुना से मरी हुई होती थी। हिंदुओं के पक्ष में पुछा जाता था कि वह मुसलमानों का पक्ष क्यों लेते हैं और मुसलमानों के पक्ष में वह भाग्य होती थी कि वह पाकिस्तान की स्थापना में क्या बट डालना बंद कर दें।

एक मराठा-बेपति ने किसी धाकर हरिजन बस्ती के बाह्रों डाल दिया और बोधना की कि उन्होंने अपना लक्ष्य कुरकुर किया है जो तब तक जारी रहेगा कि जब तक पाकिस्तान की योजना लागू न हो जाय। गांधीजी ने प्रार्थना-बना में प्रवचन बैठे हुए उनसे पूछा—“क्या तुम पाकिस्तान के विरुद्ध इसलिए अपना लक्ष्य कर रहे हो कि मुसलमानों से जुना कर रहे हो या इसलिए कि मुसलमानों से प्रेम करते हो? अगर तुम मुसलमानों से जुना कर रहे हो तो अपना लक्ष्य नहीं है। यदि तुम मुसलमानों से प्रेम करते हो तो आपा धर्म हिंदुओं की भी उनसे प्रेम

करना सिखायो।" दोनों ने उपवास छोड़ दिया।

गांधीजी विमायन को एक 'आध्यात्मिक दुर्घटना' कहते थे। वह भूत-पिशाच की तैयारियों को देख रहे थे। उन्हें 'सैनिक अभिनायकप्राणी' की धीर छिर 'आजादी से विश्वास' की संभावना दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा—“मेरे निकटतम मित्रों ने जो कुछ किया है, या वह जो कुछ कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ।”

गांधीजी का कहना था कि बचीबच बर्ष के काम का 'धर्मनाक प्रत' हो रहा है। ११ अगस्त १९४७ को भारत स्वाधीन होनेवाला था परंतु यह विजय एक कभी राजनीतिक व्यवस्था थी। यह आजादी का खोका छिन्नका था। यह कुशांत विजय थी। यह ऐसी विजय थी जिसमें सेना बुरा अपने सेनापति को हरात हुए पाई गई।

गांधीजी ने बोधया की—“मे ११ अगस्त के समारोह में भाग नहीं लें सका। स्वाधीनता अपने निर्माता के लिए खोक लेकर आई। अपने देश का पिता अपने ही देश से निराश हो गया। उन्होंने कहा—“मैंने इस विश्वास में अपने को बांधा दिया कि जनता अहिंसा के साथ बंधी हुई है।”

१ अक्तूबर १९४८ को मार्शल्लैटन ने रायस एपायर सोसायटी को बताया कि भारत में गांधीजी की पुजना क्यूबेस्ट या बचिन जैसे राजनेताओं के साथ नहीं होती। यहां के लोग तो उन्हें अपनी मन में मोहम्मद धीर ईसा की सीधी का मानते हैं।

करोड़ों लोग गांधीजी की पूजा करते थे। वे रों लोग उनके चरणों को पसबा उनके चरणों की भूल को भावे से लगाने का प्रयत्न करते थे। वे उन्हें मर्दानगीया प्रणय करते थे और उनके उपदेशों को ठुकराते थे। वे उनके घरों को पावन मानते थे और उनके व्यक्तित्व को अपावन। वे उनमें विश्वास करते थे किन्तु उनके बिड़ोतो में नहीं। वे खोय की स्तुति करते थे और शार को पांथों से कूचनते थे।

११ अगस्त स्वाधीनता-दिवस ने गांधीजी को कलकत्ता में र्बों को रोकने का प्रयत्न करते हुए पाया। सारे दिन उन्होंने उपवास रखा और प्रार्थना की। देश के लिए उन्होंने कोई सवेस नहीं बिबा। राष्ट्र के जीवन के औपचारिक कद्वाटन में भाग लेने के लिए राजबागी पहुँचने का निर्माण उन्होंने धस्तीकार कर दिया। उत्सवों के धीर में वह खोकाभुल थे। उन्होंने पूजा—“क्या मुझमें कोई सराबी पैदा हो गई है, या वास्तव में ही रंय निगक रहा है।

भारत को आजादी मिली लेकिन गांधीजी परेधान और बैचन थे। उनकी

प्रभावित में कभी था नहीं था। उन्होंने कहा भी था—“यै समाज की स्थिति से दूर हट गया हूँ।”

परंतु विस्वास ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। न उन्होंने दुःख में या संकष्ट में जाने जाने का विचार किया। “कोई भी हेतु, जो भीतर से प्रभावित है, निरंतर समय कभी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बुद्धता से कहा।

२६ घण्टा को उन्होंने धनुषकोर को लिखा था—“मानवता एक महासागर है। यदि महासागर की कुछ बूँदें बरनी हो चारों ओर तो सागर महासागर बनता नहीं होता।

मनुष्य में उन्होंने अपना विस्वास कायम रखा था। ईश्वर में उन्होंने अपना विस्वास कायम रखा था। अपने प्रार्थना-अवचन में एक दिन उन्होंने कहा था—“मेरे अन्तर में ही संभव करनेवाला है और असंभवता को नहीं मानता।”

विचारमग्न था परंतु उनका कहना था कि “सही धारण से किसी बुराई को कम करना हमेशा संभव है और अंत में बुराई में से सारा निकालना भी संभव है।

कोई छोटा यादमी उज्ज्वल हो जाता या कदु बन जाता या अपने मार्ग में बाधा डालनेवालों को पराजित करने की साधन करता। बापीबी ने अपने घर पर टोपनी वाली सायब उनका ही शेष हो। “हे ईश्वर तू मुझे संस्कार से प्रकाश में ले जा।

पापीबी अपनी धातु के बख्तर पर धीरे धीरे कर रहे थे। जो संसार उन्होंने रचा था वह उनके चारों ओर संसार हुआ पड़ा था। उन्हें नने सिरे से निरीक्षण करना था। कापेल वैद्य राजनीतिक दल बन गई थी। उसे अन्तर के रचनात्मक प्रभाव का निमित्त बनना आवश्यक था। वह नहीं दिखाएँ टटोले रहे थे। उनका शरीर हुआ था और जोड़ बनाने बीछा। वह मनुष्य में कुछ वे और विस्तार में हुआ।

कलकत्ता में लोग उन्हें एक मुसलमान के घर ले गये। इस महत्त्व की वजह से ठाकुर नन से पाव रफटले थे और हुआ में बसते मकानों के चारों ओर की दुर्बल थी।

विपरीत-संघर्ष तोय दस कोठे के मकान में उनके पास अपने और पापीबी ने उनके धातु पोंछे। दूसरों के बाशि का महत्त्व मकानों में उन्हें सात्वता मिलती थी। उन्होंने अपना तप्य करतव्य खोज लिया था। यह उनका पुराना काम था। अन्त निवारण प्रेम का प्रसार तथा सब मनुष्यों को धाई-धाई बनाना।

पसीसी के संघ फ्रांसिस जब अपने बागीचे में फलवड़ा बसा रहे थे तो किसीने उनसे पूछा कि प्रभर उन्हें अचानक यह पता चम था कि उसी शाम को उनकी मृत्यु होनेवाली है तो वह क्या करेंगे ?

उन्होंने जबाब दिया—“मैं अपने बागीचे में फलवड़ा बसाना समाप्त कर चुंसा।

गांधीजी उसी बागीचे में फलवड़ा बसाते रहे, जिसमें उन्होंने अपने जीवन भर काम किया था। पापियों ने उनके बागीचे में पत्थर धीरे-धीरे फेंक दिया था परंतु वह फलवड़ा बसाते रहे।

सत्याग्रह गांधीजी के लिए निराशा तथा दुःखों की धीपण था। कर्म उन्हें प्रांतिक शांति प्रदान करता था।

७

बेचना की पराकाष्ठा

पंद्रह भारत छोड़कर चले गये। उन्हें राजनीति के असरों का ज्ञान था भारत की बीमार पर उन्होंने यह हस्तलेख पढ़ लिया था—“तुम्हारे दिन पुरे हो गये। यह हस्तलेख गांधीजी का था।

भारतवासियों की मर्जी से जार्ज माउंटबैटन भारतीय संघ के गवर्नर-जनरल बने रहे। यह तय हुआ था कि माउंटबैटन पाकिस्तान के भी गवर्नर-जनरल होंगे और इस प्रकार एकता के प्रतीक होंगे। परंतु जिन्ना ने उनकी जगह में जी।

पाकिस्तान बनने से भारत के दो टुकड़े हो गये। कुछ पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हो गये। दोनों टुकड़ों के बीच भारतीय संघ का करीब ८ मील लंबा भाग था।

भारत का विभाजन करनेवाली सीमांत रेखा ने परिचारों के दो भाग कर दिये। इनके कारखानों को कच्चे भाग से धीरे-धीरे की सपन को मंडियों से पूरक कर दिया। पाकिस्तान के अध्यक्षसभ्य अपने अधिकार के बारे में चिंतित थे। भारतीय संघ के मुसलमान बैचन थे। दोनों उपनिवेशों में सातक बहुसंख्यकों तथा अल्पसंख्यकों के बीच मारकाट शुरू हो गई।

भारत शांति के साथ रह सकता था। भग भग ने मामिक सिराधों को काट दिया। इनमें से मानव रक्त तथा मामिक बिजली का विप बहने लगा।

कतकता तथा बंगाल का पश्चिमी भाग भारतीय संघ में रहा। पूर्वी बंगाल

पाकिस्तान में गया। कलकत्ता की आबादी में तेरह फीसदी मुसलमान थे। हिंदू और मुसलमान धातव में लड़ गये।

गांधीजी ने इस मझक लठानेवाले मसाले पर धाति का धीपल बल छिड़कने का बीड़ा उठाया।

गांधीजी २ अगस्त १९४७ को कलकत्ता पहुँचे। बिमा के 'सीबी कारंबाई' के दिन से अब तक पूरे साब भर कलकत्ता लुगी मझाई-झगड़ों से भरत था। धामिक धामाव से मरी हुई लठियों में गांधीजी धीर हुसन मुहुरबर्ही बाह-में-बाह आले लूने। हंवे के लेनों में मुहुरबर्ही गांधीजी को धपनी कार में लुब ले लने। बहा-कही वे लोनों पने बहा भार-काट धानों कापूर ही गई। इधारी मुसलमान धीर हिंदू धातव में लले मिले धीर ललने लारे ललाये "मझाया धावी बिधाबाव। "हिंदू-मुस्लिम एकता बिधाबाव।" गांधीजी की रीनिक धारंन-लमाधों में बिधाव भीड़ बाईबाप प्रकट करने लयी। १४ अगस्त के बाव कलकत्ता में कोई हंवा नहीं हुमा। गांधीजी ने लुधन को धात कर दिया था। समाचार-लनों ने लंबोटीलने बाहुपर को प्रलंसा के उपहार मेंट लिये।

११ अगस्त को गांधीजी एक मुसलमान के घर में लोमे हुए थे। पल को १ बने के लपलब लल्ले रोप मरी आबावे लुगाई ली। वह लुपचाप पड़े रहे। लुहुरबर्ही लला मझायावी की कई बिधाव कुछ हलनालरी को धात करने का प्रमल कर रहे थे। लधी कांच लूने लने बिड़किमी के कांच पल्लरी धीर लूनों से लोड़े बा रहे थे। कुछ लीबलान मझाव के धीतर लुल आने धीर बिधावों पर लल्ले मारने लये। गांधीजी ने बिस्तर में लठकर धपने कमरे के बिधाव लोब लिये। वह लोब-लरे लंपलमें के लामने लड़े थे। लल्ले धपने लुल लोड़ लिये। लनपर ईट लेंली गई। वह ईट लनके पाल लड़े एक मुललमान मिब के लयी। एक लंपल ने लाली हुमाई, लो गांधीजी के लिर पर पल्ले से लपल ही लल लई। मझायावी ने लुल से धपना लिर बिधावा। लुलिध धा लई। लुलिध के प्रललर ने गांधीजी से धपने कमरे में लले लाने को कहा। लब लुलिध प्रललरों ने लंगलनों को लल्ले लैकर बाहु लिलान दिया। बाहु लैकलू भीड़ को लिलर-बिलर करने के लिए धधु लैल का प्रलोन बिना पना। वह भीड़ एक पदूटी-लने मुललमान को लैकर लड़क लई ली धीर ललका कहना था कि लले हिंदुलों ने लुल बाप है।

गांधीजी ने उपबाव का मिस्लब कर लला।

१ लिलर को समाचार-लनों को लिने लने एक अललप्य में लल्ले कहा—"लीध

ये बीबनेवासी भीड़ के सामने जाने से कुछ नहीं बनता। कम-से-कम कम रात कुछ नहीं बना। जो रात मेरे खम्ब से नहीं हो सकी वह शामव मेरे उपवास से हो सके। प्रगर कलकत्ता में मैं मङ्गलेश्वर बसवाहियों के विसों पर घसर कर सका तो पंचाब में भी कर सकूँ। इसलिए मैं शाम रात को ८-११ बजे से उपवास शुरू कर रहा हूँ और वह उस समय समाप्त होगा जब कलकत्तावासियों में सद्बुद्धि फिर घीट भावनी।”

यह धामरय उपवास था। यदि सद्बुद्धि न लीटे तो महात्माजी भर बायें।

२ सितंबर को टेलिविडियो तथा सिट्टमंडलों का वांछीजी के निवास-स्थान पर दाटा सब गया। उन्होंने कहा कि वांछीजी की प्राण-रक्षा के लिए वे सब कुछ करने को तैयार हैं। वांछीजी ने बतलाया कि यह बुद्धिकोष ही पलत है। उनके उपवास का अभिप्राय वा धंत्तरमा को जगाना और बिमागी सुस्ती बुर करना। हृदय-परिवर्तन मुख्य बात थी और उनके जीवन की रक्षा थी।

छात्र सप्रदायों तथा अनेक संस्थाओं के नेतापण महात्माजी से मिलने आये। वांछीजी ने सबसे बातें कीं। जबतक सांप्रदायिक भेद फिर स्थापित न हो जाय वह उपवास नहीं छोड़ेंगे। कुछ प्रमुख मुसलमान तथा पाकिस्तान सीमांत मुनियन के एक पत्राधिकारी वांछीजी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि शांति कामय रखने का वह भरसक प्रयत्न करेंगे और मुसलमान भी आये। उपवास का उन पर घसर पड़ा था। यह उपवास उनकी सुरक्षा के लिए तथा उनके निमिष्ट बरों के पुनर्वास के लिए था।

४ सितंबर को म्युनिसिपल अधिकारियों ने सूचना दी कि सत बीबीस बंटों में सहर में पूरी शांति रही। लोगों ने वांछीजी को यह भी बताया कि सांप्रदायिक शांति की अपनी इच्छा का सबूत देने के लिए उत्तर कमकत्ता के १ पुलिस सिपाहियों ने जिनमें अशेष पुलिस-अफसर भी थे झुपड़ी पर काम करते हुए ही सहायमूर्ति में बीबीस बंटों का उपवास शुरू कर दिया है। हुलाइबाज मिरोहों के घरदार, लंक-तईम हुरपार, वांछीजी के बिस्तर के पास बैठकर रोने लगे और उन्होंने बाबा किया कि अपनी स्वाभाविक झूट-मार बंद कर देंगे। हिंदुओं मुसलमानों तथा ईसाईयों के प्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों तथा दूकानदारों ने वांछीजी के सामने प्रतिज्ञा की कि कलकत्ता में आये से खम्बे नहीं होंगे। वांछीजी ने कहा कि वह उनका विश्वास तो करते हैं, परंतु इस बार लिखित प्रतिज्ञा चाहते हैं और प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अगर

प्रतिज्ञा भंग की गई, तो वह धर्मद्वेषपास धुक कर देंगे जिसे उनकी मृत्यु तक पुष्पी की कोई भी मृत्यु नहीं रोक सकेगी।

घर के नेतागण भंगना के लिए प्रसन्न होते गये। वह बड़ा महत्वपूर्ण सत्र था और वे लोग अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते थे। फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा का मसबिरा बनाया और उस पर हस्ताक्षर कर दिये। ४ सितंबर को रात के ॥ ४२ पर गांधीजी ने मुद्राकर्षी के हाथ से नीबू के अरकस का एक गिलास पिया। उन्होंने टिहतर बटि धपपास किया था।

इस दिन से कलकत्ता तथा बंगाल के दोनों भाग धर्मों में मुक्त रहे। हालांकि प्रायः के फिलाने ही महीनों तक पंजाब तथा अन्य प्रांत ब्रह्मचारी हत्याओं से भरपूर रहे। बंगाल अपने भवन पर ईमानदारी से उठा रहा।

७ सितंबर को गांधीजी दिल्ली होकर पंजाब जाने के लिए कलकत्ता से रवाना हो गये। बाग के दूसरे भाग में मुद्राई की धावरमकता थी।

स्टेशन पर गांधीजी को सरदार पटेल राजकुमारी समुत्तोर द्वारि मिले। इनके चेहरों पर निराशा छाई हुई थी। दिल्ली में धर्मों का खोर था। पंजाब की भाग से धाने हुए सिख तथा हिंदू सरनार्थी दिल्ली में भरते जा रहे थे। धर्मों की भिन्न बस्ती में महात्माजी उल्लास करते थे वह इन लोगों में घेर ली थी। इसलिए गांधीजी की बिकला भवन में रहना पड़ा।

बिकला भवन में गांधीजी का कमरा नीचे की मंजिल में था। जब गांधीजी यहां पहुंचे तो उन्होंने छाया फर्नीचर हटवा दिया। धर्मवृत्त लोक फर्श पर बैठते थे और गांधीजी कमरे के बाहर बरामदे में सोते थे।

बिकला भवन पहुंचने पर गांधीजी को मासूम हुआ कि दिल्ली में ताका कम और सम्मिलन मिलना दुस्वार था। धर्मों ने सब कारीबार बंद कर दिया था।

धर्म गांधीजी लेवी के छात्र और धुरी तरह चुनकर दिल्ली की दल्ल ठिकाने जाने के काम में जुट गये दिल्ली की भी धर्म पंजाब की भी। दुसरी कोई बात महत्व नहीं रखती थी। पिछले वर्षों में गांधीजी बालकरो को अपना रक्तपाप भाग मिले बैठे थे। धर्म उन्होंने कहा बिना—'मुझे धर्म मत करो। मैं तो काम करना चाहता हूँ और अपने रक्तपाप के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। डॉक्टरों का कहना था कि पिछले वर्ष वर्षों में उनके रक्त-परिष्कारण संस्मान में कोई विरामद नहीं आई थी न उनके चेहरे धर्मवा करीर पर व्याप्त भुर्रियां पड़ी थीं। धर्म की धावाज उनके कार्यों को छहल नहीं होती थी। वह रात में पाच-छ बटे धर्म दिन

में भाषा या एक बंटा छोटे थे। वह खूब महीरी भीर सोते थे। सुबह उनमें खूब पावनी और फुटीं रहती थी।

राजनीतिक स्थिति पर तीव्र विरोध के बावजूद गांधीजी अपने घरीर पर बहुत पबिक ध्यान देते थे। खूब धर्म पानी के टब में १ से २ मिनट तक पड़ा रहना उन्हें बहुत पच्छा लगता था। अगर सुसलजाने में फुहारेबासी टोंटी होती तो वह बाथ में ठंडे पानी से स्नान करते थे।

कठिन यात्राओं तथा बबरबस्त मानसिक सिंथाव के इन महीनों में वह धर्म योजन करते थे। उनका मुर था 'हूँ से ज्यादा काम करना नहीं तो कम लाभों। उनके लिए ता धमी बहुत काम करने को पड़ा था।

बिड़धा मवन पर्वचने के पहले ही दिन गांधीजी दिल्ली से बीरह मील दूर प्रोबला में डा. जाकिरहुसैन से मिलने गये।

जाकिरहुसैन प्रोबला की जामिना मिल्लिया इस्लामिया के अध्यक्ष थे। यह बहुत ऊँचे दिमाग और चरित्रवाले मध्य विद्वान हैं। इस स्कूल के लिए गांधीजी ने बंदा इच्छा किया था। उन्होंने डा. जाकिरहुसैन को 'गांधीजी संघ' का अध्यक्ष भी बनाया था।

अबस्त १९४७ में जामिना मिल्लिया पर क्रोचित हिंदुओं तथा सिखों का समुद्र सहर्षे मारने लगा क्योंकि इनके लिए सारी मुस्लिम चीजें बाहे बाबनी हो या इमारत प्रयास्य थी। पठ को जामिना के अध्यक्ष तथा विद्यार्थी हमसे की धांधका में पहुँचा देते थे। बापों और के गांधी में मुसलमानों के घर बस रहे थे। हमलावरों का बेरा लकड़ीक घाटा था रहा था। एक धंधेरी पठ को एक टैन्की जामिना के बाहारे में पहुँची। इसमें से जबाहरनाल गैरक पतरे। दिल्ली को बेरने-वाले बीबाओं के बेरे में होकर वह धकेले ही बाहरी पावुन से ठाकि डा. हुसैन और उनके विद्यार्थियों के पास पहुँचें और उन्हें हमसे ही बचावें।

ज्योंही गांधीजी ने जामिना के धामने कई पतरे की बात सुनी वह कार में बाही जा पहुँचे और डा. जाकिरहुसैन तथा विद्यार्थियों के साथ एक बंटा ठहरे। गांधीजी के पबार्पण से जामिना पबिज ही गई। इसके बाद सत पर हमसे की धांधका नहीं रही।

उसी दिन गांधीजी ने कई घरगार्थी कोंपों का दौरा किया। उनसे अनुपेक्ष किया गया कि इतिहासबंद प्लाक साज से कार्य। संभव था हिंदू तथा सिख उन्हें मुस्लिम परस्त मानकर सत पर हमला कर दें और मुसलमान उन्हें हिंदू मानकर।

परंतु वह अपनी रक्षा के लिए किसीको नहीं भ्रम करे।

सावधानी और संतुष्टि को ठाक में रखकर गांधीजी ने यह महाभारत सन्धि का प्रारंभ किया। वह दिन में भित्ती ही बार बाहर में इपर-ऊपर होठों के कभी दगेबाले अर्धों का दौरा करते कभी बाहर में वा बाहर घरबाही बेटों में जाते और कई बार मानवता के फट्टा भरे, अड़ से उखड़े ममूना की हजारा की धीड़ में बापस होते। ९ सितंबर की शर्मना-सभा में उन्होंने कहा था—“मैं दिल्ली के और पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी पंजाब के बीम-हीन घरबाहियों का निचार करता हूँ। मैंने सुना है कि हिंदुओं और सिखों का सत्तावन बीम लंबा काटिजा पश्चिमी पंजाब से भारत में प्रवेश कर रहा है। यह सोचकर मेरा सिर बकपटा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस प्रकार की बटना संसार के इतिहास में दूसरी नहीं मिलेगी। इससे मेरा सिर सर्व से झुक जाता है और प्राय लोगों का भी झुक जाना चाहिए।

सुबों और पावलों के इस बाहर में गांधीजी येम और छाँटि का उपदेश देने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने कहा—“जो हिंदू और सिख मुसलमानों को सताते हैं, वे अपने बर्म की बदनाम करते हैं और भारत को ऐसी सति पहुँचाते हैं, जो कभी पूरी नहीं हो सकती।

गांधीजी एक दुपानी बाड़ के सामने धकेले ही बसकर जाते हो गये थे।

यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब गांधीजी घरस्तों की एक सभा में परे। उन्होंने कहा कि अपनी असहिष्णुता से संघ हिंदू बर्म की हत्या कर डालेगा।

घाव के बाव गांधीजी ने प्रसन्न प्रार्थना किया। एक सवाल और उत्तर का बाव बिदे गये थे।

क्या हिंदू बर्म अत्याचारों को भारत की अनुमति देता है ?

“एक अत्याचारी दूसरे अत्याचारी को सजा नहीं दे सकता गांधीजी ने उत्तर दिया—“सजा देना सरकार का काम है, जनता का नहीं।”

२ अक्टूबर १९४७ को गांधीजी का अठारहवाँ जन्म-दिन था। सिटी मार्केट हॉल तथा विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधि गांधीजी को सुबारकबाद देने धामे। बहुत-से सुखमालों ने मुम-कामनाएं कीं। जनमालों ने अपना सेवा घरबाहियों ने पूरा लीने। गांधीजी ने पूछा—“सुबारकबाद का पीका कहाँ है ? क्या बिदेनाई सेवना सविक उचित नहीं होना ? मेरे हृदय में तीव्र सेवा के सिवा कुछ नहीं है। एक समय का यह जन-समूह पूरी तरह मेरे कहने के अनुसार चलता था। प्राय मेरी

मायाय धरम्यरोदन के समान हो गई है। मैंने १२५ वर्ष तो क्या ज्यादा भी बिता रहने की भी सारी इच्छा छोड़ दी है। जब विद्रोह तथा मार-काट बातावरण को दूषित कर रहे हैं तब मैं नहीं रह सकता। इसलिए धापसे मेरी प्रार्थना है कि मौजूदा पापघन छोड़ दीजिये।

गांधीजी अपने को निरस्त्राहित महसूस नहीं करते थे वह अपने को निरुपाय महसूस कर रहे थे। “सब-समावेशक दृष्टि से मैं सहायता की मांगना करता हूँ कि वह मुझे इस धांधलों की बाटी से उठावे तो बेहतर होगा बजाय इसके कि वह भी बने हुए मनुष्य के कसौटीपन का मुझे निरुपाय बर्तक बनाये।”

वह सरगावियों के उन कैंपो में पड़े जो पड़े थे। सर्वत्र सरगावियों ने इनकी सफ़ाई से इन्कार कर दिया। गांधीजी ने हिंदुओं की इस कमबोरी की भर्त्सना की। सर्वा का मौसम था रहा था। उन्होंने बेरनों के लिए कंबलों रजाइनों और चादरों की प्रवील की।

रोज शाम को वह बरसाते थे कि उन्हें कितने कंबल प्राप्त हुए। एक दिन गांधीजी दिल्ली केंद्रीय जेल में पड़े और कैंपों के साथ प्रार्थना की। उन्होंने इससे पूछा—“मैं तो एक धर्म्यस्त पुरुषा कैंपी हूँ।” उन्होंने पूछा—“स्वतंत्र भारत में जेल कैंपि होंगी? सारे धर्म्यवियों के साथ रोबी जैसा व्यवहार होगा और जेल धर्म्यतान बर्मेनी जिनमें इसाब और सेहत के लिए रोबी भर्त्सी किये जायेंगे।” संत में उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि हिंदु-मुसलमान-सिख कैंपी मिलकर भाईचारे से रहें।

कलकत्ता से अच्छे समाचार था रहे थे। गांधीजी ने अपनी प्रार्थना समा में पूछा कि दिल्ली भी कलकत्ता के शांतिपूर्ण सहाहरण का अनुकरण क्यों नहीं करती?

प्रतिरोध के दर से भारतीय संघ के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने का निश्चय किया। बचना भिदे जाने के दर से पाकिस्तान के हिंदु तथा सिख माध्यम संघ की ओर चले जा रहे थे। एक विद्यालय प्रवेश में विद्रोह हुआ तथा लाहौर के मिथ्यासन से तूफान था रहा था। इस उपल-पुलन के बीच एक लंगोटीबाला छोटा-सा घाबसी पड़ा था। वह कह रहा था कि घरले का बरसा मौत के बरसे मौत भारत के लिए मौत के समान है।

दिल्ली में मार-काट की कूटपुट घटनाएं हो रही थीं। मस्जिदों के छोड़े जाने तथा मंदिर बनाये जाने को गांधीजी ने हिंदु-धर्म तथा सिख धर्म के लिए कर्त्तक

बतसाया। वह किसी के एक समारोह में गये। वहाँ उन्होंने मित्रों द्वारा मुसममार्गी की मार-काट की निहा की।

पाँचीजी ने भारत सरकार की भी आलोचना की। सेना पर बढ़ते हुए खर्च के भारी बोझ को उन्होंने पश्चिम के बड़े घातबर की प्रतिपुर्ण मफ्त बतसाया परंतु साथ ही उन्होंने साक्षा प्रकट की कि भारत मूल्य के हम ठाढ़व से बच जायदा और “उस नीति के ऊँचाई पर पहुँच जायदा जिस पर बत्तीस वर्ष में मजदूर मिलनेवाली पहिदा की सिधा के फलस्वरूप उसे पहुँचना चाहिए।

पाँचीजी ने लिखा था—“जिस समय प्राउथिक हो उस समय उस बोधना ही बढ़ता है चाहे वह कितना ही मानवार क्यों न हो। अगर पाकिस्तान में मुसममार्गी के कुहनों को पीचना वा बंद करना धमीष्ट है तो भारतीय संघ में हिंदुओं के कुहनों का उस पर बड़े होकर एधान करना होना। हिंदु होने के नाते पाँचीजी हिंदुओं के प्रति सबसे अधिक मिष्टुर थे।

८

भारत का भविष्य

पाँचीजी ठोठ इलाज सुझाने बिना कभी कोई प्रतिकूल आलोचना नहीं करते थे। उन्होंने कांग्रेस-बस की तथा स्वाधीन भारत की नई सरकार की आलोचना की थी। वह क्या सुझाव देकर रहे थे ?

पाँचीजी ने बहुत बत्ती देकर लिया कि भारत की आजादी के साथ भारत में आजादी का प्रश्न कठ खड़ा हुआ है। भारत कोकलंथ कैसे बना रहे सकता है ?

पाँचीजी के सामने विचारणीय प्रश्न था क्या कांग्रेस-बस सरकार की कार्य दिशा ठकता है और उस पर संकुच बना सकता है ? उन्होंने सोचिएत संघ की वा ठीकी के स्वेग की वा धम्य अधिभावकवादी रीतों की राजनीतिक प्रवृत्तियों का अध्ययन नहीं किया था परंतु सहज श्रोतधेरवा से वह उन परिचार्यों पर पहुँच गये थे जिन पर हुजरे लोग बत्ती धनुमर्गी तथा विस्लेपन के बाद पहुँच गये थे। उन्होंने जान लिया था कि एकमत-प्रवाली व्यवहार में बत्तीय-प्रवाली हो जाती है क्योंकि जब सरकार और बस एक ही होते हैं तो बस कैबल रबड़ की मुहर बन जाता है और बत्तीय परिचित काव्यमिक हो जाता है।

अब भारत का एकमात्र महत्वपूर्ण राजनीतिक बस कांग्रेस सरकार के पवि

स्वतंत्र और मानोबनात्मक दृष्टिकोण न रखे तो सरकार में पैदा होनेवाली संभावित गिरफ्तार प्रवृत्तियों के अवरोधक का काम कीम करेगा ?

क्या गांधीजी तथा स्वतंत्र समाचार-पत्रों की सहायता से कांग्रेस-बस द्वारा भारत में इस संभावना को रोका जा सकता है ?

११ नवंबर १९४७ को गांधीजी की उपस्थिति में कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस महा-समिति को सूचित किया कि वह अपने घर से त्याग-पत्र दे रहे हैं। सरकार ने न तो उनसे परामर्श किया और न उन्हें पूरी तरह विश्वास में लिया। कृपलानी ने बताया कि गांधीजी की राय में ऐसी परिस्थिति में त्याग पत्र सचित था।

कांग्रेस कार्य-समिति की जिस बैठक में नये अध्यक्ष का चुनाव होनेवाला था उसमें गांधीजी भी उपस्थित थे। वह मझरावाड़ी का मीन दिवस था। जब नाम बहायिदा बोली गई, तो गांधीजी ने अपने उम्मीदवार का नाम एक पर्चे पर लिखा और उसे मेहक के पास पहुंचा दिया। मेहक ने सबको सुनाकर नाम पढ़ा—मर्देन देव। मेहक ने मर्देनदेव के नाम का समर्जन किया। दूसरों ने विरोध किया।

कार्य-समिति की मुबह की बैठक १ बजे उठ गई, मत नहीं गिने गये। दोपहर को मेहक और पटेल ने राजेंद्रबाबू को बुलाया और गांधीजी से बिना पूछे उनसे अनुरोध किया कि कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए लड़ें हो नाबं।

राजेंद्रबाबू १ बजे त्रिकुला भवन में गांधीजी के पास गये और इस प्रस्ताव का गांधीजी से जिक्र किया। गांधीजी ने कहा—“यह प्रस्ताव मुझे पसंद नहीं है।”

इन बटमायों का वर्णन करते हुए राजेंद्रबाबू ने बताया—“मुझे याद नहीं कि मैंने कभी गांधीजी के विरोध का साहस किया हो। अगर कभी उनसे मेरा मतभेद भी होता तो मुझे लगता कि सगरी बात ठीक होनी चाहिए और मैं उनके पीछे चलता था।

इस अवसर पर भी राजेंद्रबाबू गांधीजी की बात से सहमत हो गये और उन्होंने अपनी उम्मीदवादी भापस लेने का वादा किया।

परंतु बाद में राजेंद्रबाबू को समझ-बुझकर उनका विचार बदलवा दिया गया। वह कांग्रेस के नये अध्यक्ष बन गये।

कांग्रेस-बस ने तथा सरकार के प्रमुख व्यक्तियों ने गांधीजी को पराजित कर दिया।

१९४७ के दिसंबर के पूर्वार्द्ध में गांधीजी ने अपने सबसे अधिक विरक्त सह

योगियों के साथ कई बार सम्मिलित रूप से बात-चीत की। ये जोय सरकार से बाहर के धीरे रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे। ये पाँचीजी द्वारा स्थापित रचनात्मक संस्थाओं का संभालन करते थे।

पाँचीजी चाहते थे कि ये सब संस्थाएँ मिलकर एक हो जायँ परंतु वह वह नहीं चाहते थे कि रचनात्मक कार्यकर्ता "सत्ता प्राप्त करने की राजनीति में पड़ जायँ क्योंकि इससे सर्वनाश हो जायगा। उन्होंने कहा—“अगर वह बात न होती तो क्या ये दुष्ट ही राजनीति में न पड़ जाता और अपने डंक से सरकार चलाने की कोशिश न करता? यात्रा जिनके हाथों में सत्ता की बापकोर है वे दासानी से हट कर मेरे लिए जगह कर देते।

“परंतु ये अपने हाथों में सत्ता नहीं देना चाहता। पाँचीजी ने अपने मित्रों को निम्नासुर दिखाया— ‘सत्ता का त्याग करके धीरे-धीरे कुछ निस्वार्थ सेवा में लपकर हम मतवालों को मार्ग दिखा सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं। इससे हमें जो सत्ता प्राप्त होगी वह इस सत्ता ॥ बहुत अधिक वास्तविक होगी जो सरकार में जाने से प्राप्त होती। ऐसी स्थिति या सकती है, जब जोय खुद झुझूझ कर और कहें कि वे चाहते हैं कि सत्ता का उपयोग हमारे ही द्वारा हो अन्य किसीके द्वारा नहीं। उस समय इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। उस तक साबर में जीबित न रहें।

जब पाँचीजी ने देखा कि वह कांग्रेस को मार्ग दिखाने में असमर्थ हैं तो उन्होंने एक नया बाहुल्य रचने की योजना बनाई, जो सरकार को बल्लभ लेकर धीरे-धीरे बाबू के समय सरकार का मार भी उठाकर दे सके। वह राजनीति में रहे परंतु राजनीतिक सत्ता ग्रहण न करे, सिवा उस अवस्था के जब धर्म कोई बाध न रहे। मत प्राप्त करने की कोशिश के बजाय पाँचीजी के चर्यों में वह जनता को सिखाते कि वह “अपनी मतानुसार का उपयोग बुद्धिमानी ॥ करे।

एक प्रतिनिधि ने सवाल किया कि कांग्रेस या सरकार रचनात्मक बन-दित-वारी कर्म क्यों नहीं कर सकती ?

पाँचीजी ने उत्तर दिया— ‘क्योंकि रचनात्मक कर्म में कांग्रेस जनों को काफी विमर्शनी नहीं है। हमें इस तथ्य को समझ देना चाहिए कि हमारे स्वयं की सामाजिक-आवस्था यात्रा की कांग्रेस के द्वारा जानबूझ नहीं हो सकती।

पाँचीजी ने बड़का से कहा—“यात्रा इतना अप्रत्यक्ष रीति हुआ है कि मुझे डर लग रहा है। यात्रा की अपनी रीति में इतने डारे मत रखना चाहता है, क्योंकि

मर्गों से सत्ता मिलती है। इसलिए सत्ता हस्तगत करने का विचार मिटा बीजिये तो आप सत्ता का ठीक मार्ग पर ले जा सकेंगे। जो अप्रत्यक्ष हमारी स्वाधीनता का बगमते ही मसा बोटने को तैयार बना है उसे मिटाने का कुसंग कोई उपाय नहीं है।

गांधीजी महसूस करते थे कि सत्तावादी व्यक्तियों का तगड़ा विरोध नहीं कर सकता है, जो खुद सत्ता के प्रयोग से मुक्त हों। सरकार से बाहर रहनेवाले ही सरकार में रहनेवालों को रोक और साध सकते हैं ऐसा गांधीजी का मत था।

फिर भी गांधीजी की ऊँची अधिकारपूर्ण स्थिति उस सरकार की सत्ता का मुकाबला नहीं कर पा रही थी जो उनके प्रयत्नों से बनी थी और जिसके सदस्य उनके घरों में शीख मुकाते थे।

६

आखिरी उपवास

रिचर्ड सिमंड्स नामक एक अंग्रेज विधायक बंगाल में गांधीजी से मिले थे नवंबर १९४७ में नई दिल्ली में बीमार पड़ गये। गांधीजी ने उन्हें बिड़ला भवन बुला लिया।

डाक्टर ने सिमंड्स के लिए डाँडी तयबीज की। गांधीजी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिमंड्स को डाँडी दिये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

सिमंड्स काश्मीर गये थे और वहाँ की स्थिति के बारे में गांधीजी से चर्चा करना चाहते थे लेकिन गांधीजी ने उन्हें योका ही नहीं दिया।

सितंबर १९४७ में पाकिस्तान ने सरकार के कबीलों को काश्मीर में घुसने के लिए परोक्ष रूप से सहायता दी थी। बाब में पाकिस्तान की फौज के सैनिकों ने काश्मीर पर बाबा बोस दिया। काश्मीर के महाराजा ने बचपकर तथा लाचार होकर प्रार्थना की कि उनकी विरासत भारतीय संघ में शामिल कर ली जाय। २६ अक्टूबर को काश्मीर का विलय सरकारी तौर पर घोषित कर दिया गया और महाराजा ने राज ध्युक्ता को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया। साथ ही नई दिल्ली की सरकार ने वायु तथा रेल मार्ग से काश्मीर में सैनिक भेज दिये। अगर हवाई बहालों से सैनिक न पहुँचाये गये होते तो पाकिस्तान काश्मीर को जीतकर अपने राज्य में मिला लेता। शीघ्र ही काश्मीर और पम्पू की भूमि

भारत और पाकिस्तान के बीच छोटे-से मुद्दा का खेल बन गई।

बड़े दिन पर आकाशवाणी से बोलते हुए पाँचीजी ने भारत द्वारा काश्मीर में सैनिक भेजे जाने की कार्रवाई का समर्थन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच रियासत के बंटवारे के प्रस्ताव की उन्होंने निंदा की। उन्होंने इस पर कुछ प्रकट किया कि नेहरू ने यह भगड़ा संयुक्त-राष्ट्र-संघ को धीरे दिखा। अंग्रेज शासित होरेस बलेफोर्डर से उन्होंने कहा था कि काश्मीर के मुद्दे पर देशों का एक संयुक्त राष्ट्र 'सत्तान्त राजनीति' के आधार पर निर्णित होना स्वाभाविक नहीं। इसलिए पाँचीजी ने भारत तथा पाकिस्तान से अनुरोध किया कि लिप्पत भारत-पाकिस्तानों को सहायता से दोनों प्रांत में सीधीपूर्ण समझौता कर लें जिससे भारतीय संघ संयुक्त-राष्ट्र-संघ से अपना आवेदन-पत्र वापस ले ले।

पाँचीजी कुछ ऊँची राजनीति से नीची राजनीति में मिला देते थे। एक दिन घर पर वह नेहरू से काश्मीर के बारे में बातचीत करते तो दूसरे दिन वह किसी माँ में जाकर किसानों की रीति की बात बोलने की तरफ़ीव बग़ाते।

पाँचीजी इसने महान थे कि उनकी सफलता संभव नहीं थी। उनके बहुत आत्मिक ऊँच थे उनके अनुवासी आत्मिक मानवी तथा दुर्बल।

पाँचीजी केवल भारत की ही संरक्षित नहीं थे। भारत में उनकी असफलताओं से संसार के लिए उनके धर्म तथा उनके धर्म का महत्व कम नहीं होता। संभव है वह भारत में विस्तृत घर कार्य और भारत के बाहर उत्कृष्ट रूप से बीजित रहें। संघ में जाकर बाकव वह वहाँ की बीजित रहें और वहाँ भी।

पाँचीजी के जीवन का संघ ही है कि जो अत्यन्त महत्व रखता है, न कि उनके निष्कर्षों पर जो उस में उनका उत्पत्तीय प्रभाव।

इसने ही सोचा हुआ कि ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया और पाँचीजी से सोचा हुआ कि उनके लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। इतिहास के निर्णायक इतिहास के निर्णय की वहने हैं नहीं जान सकते।

मनुष्य की महाकथा ऐकनैवासे की मित्राहूँ होती है। पाँचीजी इसने परेशान हुआ तथा अपने अन्तों द्वारा अन्तर्गत थे कि वह नहीं देख सकते थे कि अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में वह किसी ऊँचाई पर पहुँच गये थे। इस अन्तिम समय में उन्होंने वह किया जो किसी भी समाज के लिए अपरिमित मूल्य रखता है। उन्होंने भारत के सामने एक मित्राहूँ तथा स्पष्टतर जीवन का नमूना रखा। उन्होंने दिखा कर दिया कि मनुष्य आई-आई की तरह रह सकते हैं और रक्त-रहित हार्मोनमा

पाश्चात्य मनुष्य की धात्मा के स्पर्श से प्रभावित हो स
लिए ही क्यों न हो। ऐसे बन्धों के बिना मानवता अपने
समाज को धनत कास तक प्रकाश की इस भूमक की तुल
के धर्मकार से करती चाहिए।

१३ जनवरी १९४८ को महात्मा गांधीजी ने अपना
किया। इसने भारत के मस्तिष्क में सयुग्मावना की मूर्ति स

बिस्मयी की मार-काट बंध हो गई। छह मं गांधीजी की उपस्थिति का प्रसर
हो गया। परंतु उन्हें जब भी 'ठीक बेचना' थी। उन्होंने कहा था—“यह असहनीय
है कि हा बाकिरहुसैन जैसे व्यक्ति या सहोद सुहृदवर्गी बिस्मयी में मेरी तरह
आमादी धीर हिंसावत के साथ जुम-फिर नहीं सकते। मैंने अपने जीवन में
कभी ऐसी निराशा का अनुभव नहीं किया।”

इसलिए उन्होंने धनधन कर दिया। यह धामरज-अनधन होनेवाला था।
इसके लिए उन्हें अकस्मात प्रेरणा हुई थी। उन्होंने नेहक या पटेक या अपने बाकटों
से कोई परामर्श नहीं किया था। सात मर से बचे धुक हुए थे वह धीरज के साथ
छहरे हुए थे मजहबों के बीच आपसी मार-काट की याचना देश में धमी तक
फैली हुई थी। “मानव-प्रयत्न के कम मैं मेरे धारे साधन समाप्त हो गये। तब
मैंने अपना सिर ईश्वर की गोब में रख दिया। ईश्वर ने मेरे लिए उपवास
भेजा। उपवास का निश्चय करने के बाद उन्होंने महीनों बाद पहली बार धानंद
अनुभव किया।

यह जानते थे कि उनकी मृत्यु हो सकती है। “परंतु मृत्यु मेरे लिए मयस्वी
उठार होनी थीर इससे तो धम्भी ही होगी कि मैं भारत हिन्दू-धर्म सिख-धर्म
वना इस्लाम का विनाश निश्चय होकर बेलता रहूँ।

उपवास के पहले दिन वह प्रार्थना-स्थान को गये धीर रोज की तरह प्रार्थना
कराई। एक पक्ष पर उनके पास जैसे जैसे लिखित प्रश्न में पूछा गया कि उपवास
का बोध किस पर है? उन्होंने उत्तर दिया—“किसी पर नहीं परंतु यदि हिन्दू
धीर सिख मुसलमानों को बिस्मयी से निकालने पर धामारा है तो वे भारत तथा
अपने धर्मों के साथ निश्वासनात करेंगे धीर इससे मुझे चोट सकती है। कुछ लोग
जाना बेते हैं कि मैं मुसलमानों की बाहिर उपवास कर रहा हूँ। वे ठीक कहते हैं।
अपने जीवन मर मैंने धत्तासंस्कृतों की धीर अकरतमर्शों की हिमायत की है।

भारत होने बताया कि "बहु धरणा उपवास अभी तोड़ने का बिल्कुल वास्तविक में बात ही ज़ायगी।

उपवास के दूसरे दिन डाक्टरों ने पांथीजी का प्रार्थना में जाने से मना किया इसलिए उन्होंने प्रार्थना-सभा में पड़े जाने के लिए एक संविध लिखा दिया। परंतु बाद में उन्होंने जाने का निश्चय किया। उन्होंने बताया कि उनके पास धानेवाले सरेखी का ठोठा बंद गया है। सबसे अधिक लुधी बेनीवाल संविध लाहौर से मुकुभा साराबाई का था। मुकुभा ने तार भेजा था कि पांथीजी के मुहसमान मित्र जिनमें कुछ मुस्लिम लीबी तथा पाकिस्तान के मंत्री भी शामिल थे उनके जीवन के लिए चिंतिता से धीरे-पूछते थे कि कैसे बचा करें।

पांथीजी का उत्तर था—“मेरा उपवास भारत-सुखि की प्रक्रिया है और इसका अभिप्राय उन सबकी भारत-सुखि की इस प्रक्रिया में भाग लेने को प्रार्थित करता है जिनकी इस उपवास के बरेस से सहानुभूति हो। पूर्व कीजिये कि भारत के दोनों धारों में भारत-सुखि की लहर बौक जाती है, तब पाकिस्तान 'पार्क' बन जायगा। ऐसा पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता। अभी और बड़ी समझ मुझे पकटाया होगा कि मैंने विभाजन को पाप बताया। आज तो मैं इसे पाप ही समझता हूँ।

पांथीजी ने उपस्थित समुदाय को निश्वास दिया—“मेरी बात भी इन्कम नहीं है कि उपवास कभी-से-कभी समाप्त हो। यदि मेरे जैसे मूर्ख की उम्मादबग्टी इन्कमर्प कभी पूरी न हों और उपवास कभी न टूटे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब तक बकरी हो तब तक प्रतीक्षा करनी मैं मुझे संतोख है परंतु वह बोलकर मुझे बौट लगेगी कि लोगों ने ठिठं धेरी जान बचाने की खातिर कार्रवाई की है।”

इस उपवास में पांथीजी ने भिकिरतकों द्वारा अपनी परीक्षा लिया जाता बर्ख नहीं किया। उन्होंने कहा—“मैंने अपनी को मनवान के भरोसे पर छोड़ दिया है। परंतु डा. विश्वर ने कहा कि डाक्टर जोन ईमिक डिप्रिप्रिया निकालना चाहते हैं और उनकी परीक्षा किये बिना वह सच्ची बात नहीं बता सकते। इस पर बहुमत-की बीजे बड़ बने। डा. सुधीका ने बताया कि उनके देघान में कुछ एस्टिडोन भाने लया है।

इसका कारण यह है कि सुधमें कभी मरना नहीं है।” पांथीजी ने बताया कि “परंतु एस्टिडोन तो एक रासायनिक पदार्थ है। डा. सुधीका ने उनकी बात काटते हुए कहा।

गांधीजी ने डा. सुसीला पर दृष्टि डाली भागे वह बहुत दूर देख रहे हों और कहा—“विज्ञान किता कम् जानता है। विज्ञान में जो कुछ है, उससे अधिक भीषण में है और रसायन में जो कुछ है उससे अधिक ईश्वर में है।”

वह पानी नहीं पी सकते थे इससे भी गतमाने समझा था। मत्सी रोकने के लिए उन्होंने पानी में गीबू का रस या राहुब मिलाते से इन्कार कर दिया। पुर्वे ठीक तरह काम नहीं कर रहे थे। वह काफी कमजोर हो गये थे। रोज सनका बचन एक घेर के करीब कम हो रहा था।

तीसरे दिन वह एनिमा सेने पर राखी हो गये। पिछली रात २१ बजे सनकी घाँब बूब गई और उन्होंने गर्म पानी से स्नान की इच्छा प्रकट की। टब में बैठे-बैठे उन्होंने प्यारेसान को एक वस्तुस्थिति लिखा था जिसमें भारत सरकार से पाकिस्तान को १५ करोड़ रुपया देने को कहा गया था। विज्ञान के बाव उन्हें बचकर घाने लगा और प्यारेसान ने उन्हें टब से उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया।

उस दिन गांधीजी बिड़ला मठन की एक बंद बरखाती में चारपाई पर बैठने पेट में इबाये सेटे रहे। उनकी आँखें बंद थीं और वह सोये हुए या धूर्त-मूर्छित मानुम होते थे। करीब बस फुट की दूरी पर वर्योनाशियों की प्रमत्त कठार चल रही थी। गांधीजी को देखकर कठार में जानबाले भारतवासियों तथा विदेशियों के हृदय कलना से भर गये बहुत-से तो री पड़े और हाथ जोड़कर मन-ही-मन बिनती करने लगे। गांधीजी के बेहरे पर तीव्र यक्षणा प्रकट हो रही थी। परंतु इस प्रवस्था में भी यह याचना ओकोष्ठर प्रतीत होती थी। यह याचना मज्जा के उस्कास से प्रघमिष्ठ हो गई थी सेवा की प्रवर्धति से कम हो गई थी। उनकी प्रतपारमा जानती थी कि वह छाति में योगदान कर रहे हैं, इसलिए उनके मन में छाति थी।

धर्म १ बजे प्रार्थना से पहले वह पूरी तरह पाय रहे थे परंतु प्रार्थना-स्नान तक चल नहीं सकते थे। इसलिए उनके विस्तर के पास माइक्रोस्कोप लगा दिया गया जिससे साउंडस्पीकर के द्वारा प्रार्थना-स्वांग पर सनका प्रवचन सुना जा सके तथा आकासवाणी से प्रसारित किया जा सके।

धीन आवाज में उन्होंने कहा—“पूछते लोग क्या कर रहे हैं इसमें शिकन नहीं होना चाहिए। हममें हैं हर एक को अपने भीतर रोखनी डालनी चाहिए और जितना अधिक हो सके अपने हृदय को सुख करना चाहिए। मृत्यु से कोई नहीं

बच सकता : फिर उससे डरना क्या ? वास्तव में मृत्यु तो एक मित्र है जो मातृभा से मुक्ति दिलाती है।

बीने दिन बांधीजी की मध्य की बाल में बहबूही होने लगी।

१७ जनवरी को बांधीजी का वजन १ ७ पाउंड पर स्थिर हो गया। - उन्हें मलिनियां घाटी थीं और वह बैथीन थे। परंतु बंटों तक वह चुपचाप पड़े रहते थे मा को जाते थे। नैहक घासे और रोने लगे। बांधीजी ने प्यारेलाध को यह देखने के लिए सहृद भेजा कि मुसलमान लोग बिना छतरे के बापठ या उफते हैं या नहीं।

१८ जनवरी को बांधीजी की तबीयत पहले से थोड़ी माहूम हुई। उन्होंने हुन्के-हुन्के मासिक कराई। उनका वजन १ ७ पाउंड बना रहा।

१९ टापीक को १९ बजे से जब से बांधीजी ने उपवास शुरू किया था विभिन्न जातियों, संघर्षों तथा धरणाधी समूहों के प्रतिनिधियों की कमेटीमें की बैठकों का राजेंद्रप्रसाद के अध्यक्ष पर हो रही थी और बिरोधी तलों के बीच वास्तविक धांदि स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थीं। इस बार किसी हस्ता भेज पर हस्ताक्षर करने का लवाल नहीं था। इससे बांधीजी का संतोष होनेलाला नहीं था। लोगों को ठोस प्रतिज्ञाएं करनी थीं जिनका उनके अनुबामी पालन करें। इस जिम्मेदारी को महसूस करके कुछ प्रतिनिधियन हिचकिचा रहे थे और अपने विरोध तथा अपने मातृहर्ष से परावर्ष करने के लिए बने पडे थे।

घांकिर १९ टापीक की सुबह प्रतिज्ञा-पत्र का मलविश तैयार हो गया और उस पर हस्ताक्षर हो गये। इसे लेकर बजमय ही प्रतिनिधि राजेंद्रबाबू के मकान से बिड़बा भवन पहुंचे। नैहक और आचार पहले ही वहां मौजूद थे। रिस्वी पुषिच के मुख्य धांकिकारी तथा उनके सहायक भी मौजूद थे। इन लोगों ने ही प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। हिंदू, मुसलमान सिख ईसाई, पड़ोसी सभी उपस्थित थे। हिंदू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि भी थे।

पाकिस्तान के राज्य आमुक्त जलाल बाहिबजुतीय भी उपस्थित थे।

राजेंद्रबाबू ने महारमाजी को बतलाया कि उनके प्रतिज्ञा-पत्र में बचन है और उसे पूरा करने का कर्मकर्म है। प्रतिज्ञाएं निश्चयात्मक थीं "हम बचनबद्ध हैं कि मुसलमानों के बाल बाल और ईमान की रक्षा करेंगे और दिल्ली में जो बठनाएं हुई हैं वे फिर नहीं होंगी।

बांधीजी मुनते जाते थे और सम्मति सुनक फिर हिचाते जाते थे।

“मुसलमानों की छोड़ी हुई मस्जिदें जिन पर हिंदुओं और सिखों ने कब्जा कर लिया है, वापस लौटा दी जायगी।

‘माने हुए मुसलमान वापस आ सकते हैं और पहले की तरह अपने कारोबार चला सकते हैं।

‘ये सब हम अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से करेंगे पुलिस या फौज की मदद से नहीं।

अंत में राजेंद्रबाबू ने गांधीजी से प्रार्थना कि वह अपना उपवास छोड़ दें।

राजेंद्रबाबू के मकान पर होनेवाली चर्चाओं की सूचना गांधीजी को मिलती रहती थी। प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार की गई कुछ बातें तो प्रारंभ में उन्होंने ही सुझाई थीं।

गांधीजी ने सब उपस्थित जनों को संबोधन किया— ‘आपके सम्बन्धों ने मुझे प्रभावित किया है। परंतु यदि आप लोग अपने को सिर्फ बिस्वी की साम्रदायिक भाँति के लिए बिस्मेबार मानते हैं, तो आपके आचरण का कोई मूल्य नहीं है और मैं तथा आप एक दिन महसूस करेंगे कि उपवास छोड़कर देने महान भूल की।

हिंदू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि इस कमरे में मौजूद हैं। यदि ये लोग अपने बचनों के प्रति ईमानदार हैं, तो बिस्वी के अखाबा दूसरे स्वार्थों पर प्रकट होनेवाले पादलपन से उबासीन नहीं रह सकते। बिस्वी भारत का हृदय है और आप लोग बिस्वी का छार-बत्त हैं। यदि आप छारे भारत को यह महसूस नहीं कर सकते कि हिंदू सिख और मुसलमान सब भाई-भाई हैं जो भारत तथा पाकिस्तान दोनों के मविध्य की दाय्य बढ़ी जानेवाली है।

इस स्वतः पर आयेस से अमिमृत होकर गांधीजी रो पड़े। उनके गालों पर आँसू बहने लगे। दर्शन भी सिचकिया भरने लगे बहुत-से रोने लगे।

जब गांधीजी ने बुझा बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज इतनी भीषी की कि सुनाई नहीं देती थी। का मुसीभा बैयर उनके सम्ब बुहपटी गई। गांधीजी ने पूछा— ‘आप लोग मुझे बोला तो नहीं दे रहे ? आप लोग सिर्फ मेरी जान बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ?

मौजाना आजाव और अन्य मुस्लिम विद्वानों ने हिंदू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से नवेसवत पोस्वामी ने गांधीजी को आचरण दिया कि यह बात नहीं है और उनसे उपवास छोड़ने की प्रार्थना की।

गांधीजी आरपार्ह पर बैठे हुए धीरे-धीरे विचार में मग्न हो गये। उपस्थित जन प्रतीक्षा

करने लगे। अंत में गांधीजी ने कोपला की कि वह अपना उपवास तोड़ दें। पारसी मुस्लिम तथा जापानी धर्म-ग्रंथों का पाठ सुना और फिर यह मन होता गया

असतो मा सद्गमय

तमसो मा ज्योतिर्गमय

मृत्योर्मा धमर्त्यमय

इसके बाद मौलाना आजाद ने पांच मर भारती के रस का पिलास गांधी को दिया और गांधीजी ने बीरे-बीरे रस पिना।

उस दिन सुबह उठते ही मेहक ने गांधीजी के साथ शाम तक उपवास का विराम किया था। उन्हें बिड़मा भजन सुनाया गया। बहुतों ने वचन दिया जाता था उपवास का समाप्त किया जाना है। मचाक करते हुए मेहक ने गांधीजी को कहा—“देखने में उपवास कर रहा हूँ और अब मुझे समय से पहले अपना सवास तोड़ना पड़ेगा।

गांधीजी प्रसन्न हो गये। तीसरे पहर उन्होंने मेहक के पास कुछ कागज एक पत्र के साथ भेजे जिसमें लिखा था—“मुझे आशा है, तुमने अपना उपवास समाप्त कर दिया होगा। ईस्तर करे, तुम बहुत समय तक भारत के अवाहर। रहो।

पाकिस्तान के विदेश-मंत्री सर मौहम्मद अफजल खाँ ने संयुक्त-राष्ट्र-संघ, सुरक्षा-परिषद को सूचना दी थी—“उपवास की प्रतिक्रिया-स्वस्थ होती उपनिवेश के बीच मैत्री की भावना तथा इच्छा की एक नई और अवरुद्ध बाहर में संपूर्ण स महाद्वीप को एक किया है।”

पाकिस्तान और भारत के बीच की राष्ट्रीय सीमा भारत के हृदय में लगी गयी थी है, जो फुटा नहीं और दोनों के बीच मैत्री पुनरुद्भूत है। फिर भी गांधीजी के उपवास ने यह अमरकार दिखाया कि केवल दिल्ली में ही शांति स्थापित नहीं हुई बल्कि दोनों उपनिवेशों में अजहरी बंधों और भार-काट का अंत हो गया।

विराम-आपी समस्या का यह शांतिपूर्ण हल सशस्त्र के वैश्विक बल की या: भारत के रूप में है जिसकी सेवा करने की इच्छा प्राचीन की समता से नहीं धर्म की गांधीजी जीवन को प्रेम करते थे और भीमिष्ठ रहना चाहते थे। देखिए करने। लिए उद्यम रहने में उन्हें सेवा की धर्म प्राप्त हुई और अतीत में प्रदर्शित था। उपवास के बाद के बारह दिनों में यह प्रसन्न और विनोदपूर्ण थे। विरामा काटकर है

हिंसी और मरिच्य के कार्य के लिए उनके मन में अनेक योजनाएं थी। उन्होंने शिव का आह्वान किया और उन्हें जीवन का नया पट्टा मिल गया।

१०

अंतिम अध्याय

उपवास समाप्त होने के बाद पहले दिन गांधीजी को कुर्सी पर बिठाकर प्रार्थना-समय पहुंचाया गया। अपने मापस में जिसकी साक्षात् बहुत भीमी थी उन्होंने बताया कि हिंदू-महासभा के एक पदाधिकारी ने हिंसी की शांति-मरिच्य को मानने से इन्कार कर दिया है। गांधीजी ने इस पर कुछ प्रकट किया।

दूसरे दिन भी प्रार्थना के लिए उन्हें उठाकर लाया गया। अपने प्रार्थना प्रवचन में उन्होंने अस्वी स्वास्थ्य-आम की तथा शांति का निरुपद्रव्य बड़ाने के लिए पाकिस्तान जाने की आशा व्यक्त की।

प्रश्नोत्तर के समय एक छात्रजी ने गांधीजी से कहा कि वह अपने को प्रवचन बोधित कर दें। गांधीजी ने परिभाषित मुस्कराहट से कहा—“बुधबाप बैठ जाओ।”

गांधीजी बिल समय बोल रहे थे तभी बड़ाके की साक्षात् सुनाई दी। “यह क्या हुआ? उन्होंने पूछा और फिर कहा—“मातृम नहीं क्या है?” बोलाओं में बकराहट फैल गई। “इस पर ध्यान मत दो” वह बोले—“ये ही बात सुना।

पास ही बाप की बीमार से महात्माजी पर बम फेंका गया था।

अपने दिन गांधीजी जब कुछ बलकर प्रार्थना-समा में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि कम की बटमा समय अविनिमित्त रहने के लिए उनके पास बचावया अभी था रही है। वह कहने लगे—“इसके लिए मैं प्रार्थना का पात्र नहीं हूँ। मैंने समझा था कि हेता सम्पाद कर रही है। प्रार्थना का पात्र तो तब होऊँगा जब ऐसे बड़ाके में मैं साहस हो जाऊँ और फिर भी मेरे बेहरे घर मुस्कराहट बगी रहे और मारने-बाने के प्रति होम न हो। जिस पक्ष-आष्ट मुझ के बय फेंका है, उससे किसीको कृपा नहीं होगी चाहिए। वह सामय मुझे हिंदू-धर्म का अनु समझता है। परंतु हिंदू-धर्म की बचाने का यह तरीका नहीं है। हिंदू-धर्म का मेरे ही तरीके से बच सकता है।”

एक बेचड़ी बुढ़िया ने बय फेंकनेवाले के साथ घर-गच्छ की थी और पुनित के अपने तक उसे पकड़ रखा था। गांधीजी ने इस अधिधित बहन के सहज साहस

की सरहना की। पुलिस के इन्स्पेक्टर अनरल से उन्होंने कहा कि उस मीनबल को ठप न करें।

इस मीनबल का नाम मदनलाल था। वह बंबाई से आया हुआ सरकारी या धीरे-धीरे दिल्ली की एक मस्जिद में आश्रय ले रहा था। बांधीजी की इच्छा के अनुसार उसे मस्जिद से निकाल दिया गया था।

रोप दे भरकर मदनलाल उन लोगों के दल में शामिल हो गया जो बांधीजी की हत्या की साजिश कर रहे थे। अब हम ने अपना काम चूँ ही किया और मदनलाल विरफ्तार हो गया तो उसका साथी पर्यटनकारी गान्ध्याय विनायक बोडसे दिल्ली आया।

बोडसे बिकला-बल के पास-पास चक्कर लगाने लगा। वह बांधी बाकट पहुँचे पहुँचा था। बाकट की बेच में एक छोटा विस्फोटक रखा था।

रविवार २५ जनवरी को बांधीजी की प्रार्थना-ठगाने में रोप की प्रवेष्टा भारी भौड़ थी। बांधीजी चुप हुए। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपनी राय घातन या मोदी खारी का कपड़ा डींगने के लिए के आया करें, क्योंकि बांधी में बाध ठेकी और नम रहती है। उन्होंने बताया कि उन्हें हिंदू धीरे मुसलमानों से यह बातकर बड़ा हर्ष है कि दिल्ली में हूबहों का ऐसा मिशन करी अनुभव नहीं किया। इस मुबार की समस्या में क्या यह नहीं हो सकता कि प्रार्थना में जो भी हिंदू या सिख आये वे अपनी राय कम-से-कम एक-एक मुसलमान सेते आये? बांधीजी के लिए यह धार्मिक-धार्मिक का एक ठेक उदाहरण होता।

मिलि मदनलाल बोडसे तथा उनके विद्यार्थियों के संयोजकों जैसे हिंदू प्रार्थना में मुसलमानों की उपस्थिति धीरे धीरे की घातकों के पाठ से कृपित हो उठे थे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें यह भी आधा बाल पड़ती थी कि हिंसात्मक रूप से भारत को फिर से जोड़ने की दिशा में बांधीजी की मृत्यु पहला कदम होनी। वे चाहते थे कि बांधीजी की अपनी बीच से हटाकर मुसलमानों को परतित कर दें। उन्होंने यह नहीं समझा कि बांधीजी की हत्या से देश के सामने यह प्रकट हो जाएगा कि मुसलमानों के कट्टर विरोधी कितने खतरनाक और अनुचितमानी हैं और इस प्रकार यह हत्या का जस्ता ही प्रभाव पड़ेगा।

कपराट के बाद ठगाने में कमी होने के बावजूद बांधीजी उन महान कठिनाइयों की जानते थे जो गई अनुभवहीन सरकार के सामने आ रही थी। बांधीजी की अमला में उनका विस्फाट आया रहा था। अब तो बहुत-कुछ बीटी के दो

नेताओं पर निर्भर था—प्रधान मंत्री नेहरू तथा उप-प्रधान मंत्री पटेल। ये दोनों सदा एक-दूसरे से सहमत नहीं होते थे। दोनों के स्वभाव परस्पर विरोधी थे। दोनों के बीच संघर्ष हो रहा था। गांधीजी इससे परेशान थे। वास्तव में मामला यहाँ तक बढ़ गया था कि गांधीजी को धार्मिक होने लगी कि नेहरू और पटेल सरकार में साथ-साथ काम कर सकेंगे या नहीं। यदि दोनों में से एक को पसंद करने की नीयत पाठी तो गांधीजी शायद नेहरू को पसंद करते। पटेल को वह एक पुराने मित्र तथा कुशल प्रशासक के रूप में अच्छा समझते थे परंतु नेहरू को वह प्यार करते थे और उन्हें बरोसा था कि हिंदुओं तथा मुसलमानों के प्रति नेहरू का समभाव है। पटेल पर हिंदुओं के प्रति पक्षपात का संदिग्ध किया जाता था।

अंत में गांधीजी इस निर्णय पर पहुँचे कि नेहरू तथा पटेल दोनों एक-दूसरे के लिए अपरिहार्य हैं। दोनों में से एक के बिना सरकार विस्तृत कमजोर हो जायगी। इसलिए गांधीजी ने नेहरू को अंग्रेजी में एक पत्रा भेजा, जिसमें लिखा था कि उन्हें तथा पटेल को देश के हित में 'साथ बने रहना चाहिए।' १ जनवरी को शाम के ४ बजे पटेल विक्रमा भवन में गांधीजी से मिलने और यही संदेश सुनने प्राये थे।

५ बजकर ५ मिनट पर गांधीजी प्रार्थना में डेर होने से बचन हो गये और जम्हूनि प्रैस को बिदा किया। धामा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर वह जस्ती-जस्ती प्रार्थना-स्वप्न की ओर चल गये। ज्योंही प्रार्थना-स्वप्न पर धामे नाचुराम जोड़से कीहुनी से पीढ़ को हटाता हुआ धामे धामा और ऐसा जान पड़ा कि वह झुककर गांधीजी को प्रणाम करेगा। उसका हाथ जेब में रखी हुई पिस्तौल को पकड़ें हुए था।

जोड़से के नजस्कार को तथा उपस्थित व्यक्तियों के बाहर-भूषक अभिवादन को स्वीकार करते हुए गांधीजी ने हाथ जोड़ दिये और मुस्कण्डे हुए सबको आसीर्वाह दिया। इसी क्षण जोड़से ने पिस्तौल का घोड़ा बहा दिया। गांधीजी फिर पड़े और अपनी जीवन-कीर्ति समाप्त हो गई। उनके मुँह से अंतिम श्वास निकले— 'हे राम !'

